

مجمع المصلحين الإسلاميين
السلسلة العامة

الإسلام دين عام خالد

تحليل دقيق لمبادئ الدين الإسلامي

للفاتح
محمد رفيع جدي

من كبار علماء الأزهر الشريف

(١٤١٧ هـ - ١٤١٥ هـ)

الإسلام دين عام خالد

تحليل دقيق لمبادئ الدين الإسلامي

تأليف

الأستاذ/ محمد فريد وجدي

رئيس تحرير مجلة الأزهر الأسبق

(ت ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م)

الجزء الأول

إشراف

أ.د / محيي الدين عفيفي أحمد

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشؤون الفنية

وجدي، محمد فريد
الإسلام دين عام خالد
الأزهر الشريف - مجمع البحوث الإسلامية
١- الدين والوحي
٢- ما هو الدين على إطلاقه؟
٣- الإسلام وسلطان العقل والعلم
١٥٢ ص، ٢٠ سم
العنوان: مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة

رقم الإيداع: ٢٠١٧/٢٩٢٦٧
الترقيم الدولي: ٢-٢٦٢-٢٠٥-٩٧٧-٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
دعا بدعائه واهتدى بهداه .. أما بعد،،

فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه - ولا يزال - الحارس
الأمين على الإسلام؛ عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً، يؤدي رسالته، ويتحمل
مستوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية
وغيرها، حتى صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر
والعالم، ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي، ينشر مبادئ وأخلاق
الإسلام، ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيداً عن
التعصب الأعمى، أو الاضطهاد الفكري أو المادي، مراعيًا لظروف
الناس وحاجاتهم، وكتب الله له القبول فتهيأت له النفوس على مدار
عقود وقرون طويلة، فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها.

إن الأزهر الشريف يضطلع بمسئوليته ويواصل مسيرته العلمية في
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الدينية
والمذهبية والفكرية، ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، لأجل
حماية العقول من الغلو والتطرف والتسيب.

وانطلاقاً من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في النهوض بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج، ببيان حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب، وأهمية المجابهة الفكرية وبيان جهود الأزهر الشريف وجميع هيئاته حيث أكد فضيلته: أن الأزهر الشريف قد عاش أكثر من ألف عام - وسيظل - يُدرّس المذاهب الفقهية، والمسائل الكلامية على افتراقها، والعلوم الإسلامية بمختلف أذواقها ومشاربها، لكن الأزهر قد وجد ضالته - منذ القدم - في مذهب أهل السنة والجماعة، واتخذ طوق نجاة للمسلمين كلما عضّتهم نوائب التشردم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين، ووقوفهم صفاً واحداً في مهب العواصف والتيارات.

إن الأزهر الشريف الذي يرفع راية «جمع الكلمة» بين المسلمين، لا يتردد في مقاومة موجات الإلحاد، والتغريب، والإفساد الأخلاقي، ولا يدخر جهداً في مقاومة الانحراف التكفيرى الطارئ، والمرفوض من جماهير الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً، وليس أمامه - من أجل تحقيق هذا الهدف - إلا مواصلة السعي - بصدق - لجمع علماء المسلمين على كلمة واحدة، لمواجهة الأخطار التي تهدد الجميع، ولتحقيق مصالح الأمة، ودرء المفاسد عنها، ومن دون هذا الالتقاء،

فإن النتائج لن تكون على النحو الذي نرجوه لأمتنا، وتقتضيه مصلحتها في هذه الظروف التي يمر بها العالم الآن^(١).

هذا، وتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يوماً بعد يوم، وتتعالى صيحات النداء والفرع إليه - بعد الله تعالى - باعتباره الملاذ الآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكري، والتطرف والإرهاب، وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات وتحقيق الطموحات، وذلك بكل هيئاته ودوائمه ودوائره العلمية والمعرفية، ومنها: مجمع البحوث الإسلامية، الذي أسهم بجهود عظيمة في العطاء العلمي للأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا العلمية المختلفة، إيماناً منه بدوره العلمي في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان وسطية وسماحة الإسلام، وأهمية التيسير ورفع الحرج عن الناس.

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه في هذا الصدد ليؤكد جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين؛ في التنظيم، والتشريع، والثقافة، والحضارة، والاجتماع، والسلوك، والأحوال الشخصية، والمعاملات، وما إلى ذلك مما يدخل في صميم الحياة ومتطلباتها.

(١) كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطيب، في افتتاح مؤتمر خطوة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دوره باعتباره هيئة علمية وبحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشريف، لا ينفصم عن واقع الناس والمشكلات والتحديات التي تحيط بهم، وظهور أنماط من السلوك وألوان من المعاملات تتطلب ضرورة بيان الرأي الشرعي والديني لها؛ حتى لا ينخدع الناس بالسييء منها، أو ينساقوا وراء الفكر المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعاني منها مجتمعاتنا في ظل انتشار التطرف والإرهاب.

ومن المؤلم غاية الألم أن ترتكب جرائم باسم الإسلام وباسم شريعته السمحاء، وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل والتكبير، ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، الأمر الذي استغله الإعلام الغربي أسوأ استغلال في تشويه صورة الإسلام، وتقديمه للعالم بحسبانه ديناً همجياً متعطشاً لسفك الدماء وقتل الأبرياء، وأنه يحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد، وللأزهر موقف واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحاً وجلالة.

وانطلاقاً من دور المجمع ومستولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع مجموعة من الكتب العلمية النافعة، والتي تتنوع موضوعاتها، وتلبي عددًا من احتياجات المرحلة الراهنة، حيث تشتمل هذه الكتب على قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة، والشرعية، والأخلاق، والتفسير، وعلوم السنة النبوية، والثقافة الإسلامية في مجالاتها المختلفة؛ ليكون

الناس على بيئة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية والأخلاقية، خاصة في ظل تراجع منظومة القيم الأخلاقية، وانتشار موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والانحلال، مما يستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفكر الوسطي الذي يعمل الأزهر الشريف على ترسيخه.

نسأل الله تعالى القبول، وأن يكون العمل خالصاً لوجهه تعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
أ.د/ محيي الدين عفيفي أحمد

تقديم

العلامة محمد فريد وجدي

مؤلف دائرة معارف القرن العشرين

ورئيس تحرير مجلة الأزهر سابقاً^(١)

بقلم الأستاذ الدكتور / محمد رجب البيومي

قضى ستين عامًا من عمره المديد لم يترك قلمه يومًا واحدًا إلا لمرض، وأبقى من لآثار العلمية ما لا تقدر على تأليفه لجنة مختارة من الأفاضل، وكان آية الآيات في أدب الحوار، إذ أبدى من سعة الصدر، ورحابة النفس، وجمال التواصل ما يعد غريبًا في باب؛ لأن بعض ماوثيه كان يجادله بالتي هي أقبح، فلا يجد غير الصفح العاقل، والتغاضي البصير، بل يجد الثناء على بعض ما اهتدى إليه خصمه من حقائق كانت غائبة عن المنقود، ولا أرسل هذا الكلام إرسالاً دون دليل، قلدي الشواهد.

لقد جادل المغفور له السيد محمد رشيد رضا في بعض المسائل الدينية، وكانت في صاحب المنار - رحمه الله - حجة تدفعه إلى التعالي

(١) من تقديم الدكتور محمد رجب البيومي لكتاب «من معالم الإسلام» للأستاذ محمد فريد وجدي

والاستفزاز دون موجب، وقد تورط فرمى مؤلف دائرة المعارف ومفسر كتاب الله بالجهل، وقرأ فريد وجدي شطط مناظره، فأغضى عنه، وأخذ يناقشه مناقشة الصديق للصديق، وأذكر أني حادثته فيما كان من أمره مع السيد رشيد رضا، فقال مبتسمًا: إن كلينا يحارب في جبهة واحدة، هي الجبهة الإسلامية، وإذا كنا نحاول الرفق مع خصوم الإسلام لنستدرجهم إلى سماعنا بقول - فإن الرفق بأصحاب الاتجاه الواحد أدعى وألزم، وهي وجهة عاقلة لا تجدد من يلتزمها غير الأحاد.

كما أذكر أن الدكتور محمد حسين هيكل - رحمه الله - قد هاجم الأستاذ محمد فريد وجدي في كتاب «أوقات الفراغ» هجومًا قاسيًا، وعاود الكرة على صفحات «مجلة السياسة الأسوعية» فرد الأستاذ في أدب ملتزم، ثم أخرج الدكتور هيكل كتاب «حياة محمد» فقابل به الأستاذ محمد فريد وجدي بإطرء صاف ممند، وقل: إنه من الصفحات الرائعة التي سيكتب بها الخلود، وللرجل في هذه المثاليات نماذج رائعة لا يرتقي إلى مستواها سواه.

أول تعارف

كنت طالبًا بمعهد الزقازيق الثانوي، فكتبت مقالًا متواضعًا عن كتاب الرسول (ﷺ) إلى هرقل يدعو للإسلام، ساردًا ما روثه كتب التاريخ عن أثر الكتاب في نفسية الإمبراطور الروماني، وعن اجتماعه

بأبي سفيان وسهيل بن عمرو وسؤاله عن نبي العرب، ثم اجتماعه بالبطارقة لينقشهم في أمر النبي الجديد، ثم أرسلت المقال إلى «مجلة الأزهر» التي يرأس تحريرها الأستاذ محمد فريد وجدي، وكان ذلك تسرعاً من طالب ناشئ يبعث بمقاله المبتدئ إلى أكبر مجلة إسلامية في ذلك العهد، فموجئت بعد أسبوعين بمظروف كبير، يأتي إليّ بالبريد، ففضضته لأجد مقالي مع رد ترحيبي من الأستاذ وجدي، خلاصته أنه سُرَّ أكبر السرور باتجاه طالب ناشئ إلى الكتابة في التاريخ النبوي، وأنه يبارك هذا الاتجاه ويحبده، ولكنه يلفتني إلى شيء هام، هو أن المقال الإسلامي الجيد ليس إعادة للأحداث المدونة بأسلوب مختلف الألفاظ، ولكن الواجب أن يكون للكاتب رأيه الخاص، وتعميقه الشخصي على الوقائع، وتحليله الدقيق للمواقف العارضة، وحينئذ يصيف الجديد إلى القديم المتعارف، ثم رجائي في تواضع أن أحاول الاستفادة مما قال، وذلك لا يتأتى إلا بدوام المطالعة، والصبر على القراءة المفيدة، حتى تتكون لدي ملكة الكتابة على نحو كريم.

قرأت الخطاب عدة مرات، وكان أول خطاب يصلني من كاتب مرموق يحتل الصدارة بين ذوي الأقلام، فأعجبت به أشد الإعجاب، ولكن حافزاً دفعاً حثني على أن أرد عليه في إجلال وإكمار، فكتبت أقول له: إني شاكر توجيهه السديد، وأنه سيظل مصباحاً أستضيء به، ولكنني مع ذلك أصارحه بهاجس يهيج في نفسي، هو أنني أقرأ الكثير

من العلماء مقالات تعيد التريخ دون إضافة، وينشر بعضها «بمجلة الأزهر» التي يشرف عليها الأستاذ الكبير، فما تفسير ذلك؟! وانتظرت قليلاً حتى سعدت برد الأستاذ قال فيه: إنه ارتاح كثيراً لاستجابتي لتوجيهه، وسأجني ثمرة يابسة بحر صبي على القراءة النافعة، أما المقالات التي أشرت إليها، فهي في مستوى ضعيف لا محالة ولكن كتابها من كبار الشيوخ، ولن يخضعوا لتوجيه من مثله، والصحيفة صحيفة الأزهر، وشيوخه في مقدمة كتابها؛ لذلك فهو يتجه بالتوجيه إلى أمثالي من الطلاب، معتقداً أنهم ييشرون بأمل مرتقب إن شاء الله!

قرأت الرد فاقتنعت به، وأحسست أن الكاتب الكبير أصبح قريباً من نفسي، بل أحسست أنه أستاذي الذي أتلقى عليه لعلم، وقد سارعت إلى جمع مؤلفاته وأخذت أقرأها بنشوة لا أجدها عند قراءتي لغيره.

زميل كريم

كان لي زميل من طلاب المعهد الثانوي هو الأديب محمد المتوحي النظامي - رحمه الله - وقد اتكأ على جيب ومال أبيه، فأصدر كتاباً صغيراً، تحت عنوان: «خواطر ولمحات» وبعث به إلى كريات الصحف والمجلات من أمثال لأهرام، والبلاغ، والمصري، والهلال، والرسالة، والثقافة، وغيره راجياً أن ينشر إحدى هذه

الصحف سطورًا مشجعة عن الكتاب، فلم يجد أدنى أثر يدل على كتابه، مع أنه أرسل الكتاب بالبريد المسجل، وقد طلب من رئيس التحرير أن يتكرم بالتنويه عن كتابه، أو نقده، فعز عليه أن يهتم هذا الإهمال، وجاءني شاكياً متألماً، فسألته. هل أرسلت نسخة إلى «مجلة الأزهر» فأجاب بالنفي، قلت: سارع بإرسال نسخة باسم الأستاذ محمد فريد وجدي فقد يعقب عليها

ثم كانت المفاجأة حين صدر العدد الجديد من «مجلة الأزهر» «ربيع الآخر ١٣٦٢هـ» وبه صفحة كاملة من القطع الكبير تتحدث عن كتاب الطالب الزميل، وقد بدأها الأستاذ وجدي بقوله

«تنبت في حقول الجامعة الأزهرية يراعات من الطراز لممتاز ستلعب دورًا بعيد الشان، في إعادة مجده، وأن هذه اليراعات يترشح منها، ولما تبلغ غاية نموها، ما ينم عما ستقوم به من رسالات علمية وأدبية ترى المجتمع الإسلامي في أشد حاجة إليها اليوم، وبين يدي الساعة رسالة تحت عنوان: (خواطر ولمحات) بقلم (محمد المتولي النظامي) لا أبالغ إذا قلت إنها بداية تبشر بمستقبل بعيد الأثر في تبليغ رسالة الأزهر، إلى آخر ما جاء في الصفحة الكاملة.

وقد سرَّ الزميل سرور المندهبش الفخور، وسافر إلى القاهرة كي يقابل الأستاذ شاكرًا مقدراً، وكان مما سمعه منه، أنه يرحب بإنتاج

الشباب، ويقدمه في التعريف على إنتاج الشيوخ؛ لأن الشباب محتاج إلى من يشد أزره كي يواصل النضال، وأنه يقاسي مقاساة أليمة من أساتذة كبار لا يكتبون الجيد، ثم يطلبون أن تخصصهم «مجلة الأزهر» بما تخص به النابغين من الشباب، وقد يضطر إلى ترضيتهم بسطور ضئيلة، ولكنه يفسح المجال بإخلاص واهتمام للشباب الناهض!

هذا ما قاله الأستاذ، وفيه عبرة وتوجيه وانتقاد.

إلى القاهرة

انتقلت إلى القاهرة طالبًا بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، فكان لقاء الأستاذ وحدي أول أسمى أحققها، فتقدمت إليه مذكرًا بما كان أرسله إليّ من رسائل، فهدى للقي، وشجعني أن أرويه كثيرًا وكثيرًا، فحدثته عن مقالات قرأتها بقلمه وحاولت احتذاءها، وأهداني طائفة من كتبه القيمة، وقد حدثت نادرة خاصة به تعجبت لها، إذ كنت أزور قرية ريفية، وكان عامل البريد بها مسيحيًا ذا ثقافة، فجمعنا مجلس علمي عرفت من خلاله أن الأستاذ محمد فريد وجدي أرسله مراسلات علمية بلغت عشر رسالات، وكل رسالة تزيد على ست صفحات كبير، فيؤلف مجموعها كتابًا قيمًا، فتعجبت كثيرًا، وقلت في نفسي لماذا لم ينشر الأستاذ رسائله العشر في صحيفة سيارة أو يجمعها في كتاب مطبوع ليتنفع الناس جميعًا بشماره لفكرية، بدل أن يحصر بها

إنساناً واحداً في قرية صغيرة، وصممت على أن أسأله عما صنع، فلما جئت لزيارته قصصت عليه ما سمعت، وما در بحلدي، فنظر إليّ بسمًا، ثم قال في هدوء لقد كتبت مقالاً عن الإسلام والمسيحية في «مجلة الأزهر»، فأرسل إليّ هذا الرجل ردًا مليًا بالأفكار الخاطئة، وخفت أن أشره معقبًا بدحضه، فيحدث النشر بلبله لدى إخواننا المسيحيين لا أرتضيها، ثم خشيت أن أهمله فيظن حديثه صحيحًا وأني أهملته عن غرض، فرأيت أن أفند آراءه في كتاب خاص بعثت به إليه، ولكنه رد في إسهاب، وانتقل من موضوع إلى موضوع، فدفعتني ضميري إلى الرد عليه، وكرر التعقيب فكررت الرد أملًا أن ينتهي النقاش عند حد، حتى إذا نقد صبري اعتذرت بعد عشر رسائل ثم قال في تواضع: إن الفكر أمانة، وصاحب القلم ليس مخيرًا دائمًا فيما يكتب، ولكنه يهاجأ أحيانًا بما لا سبيل إلى السكوت عنه، فيحمل براءه كما يحمل المحاهد في حومة القتال سلاحه، والله عليم بذات الصدور.

نزلت كلمات الأستاذ على نفسي نزول المطر على الأرض الجذباء، فأحدثت في خوطني اهتزازًا ناميًا نضيرًا بما يحمل من ثمر وعطر. وجعلت أفكر في قوله. إن الفكر أمانة، وأن صاحب القلم يهاجأ أحيانًا بما لا سبيل إلى السكوت عنه فأسال نفسي: أكل صاحب قلم يصنع ما يصنع الأستاذ؟ ثم أمعن في الموضوع فأسال. هناك من أصحاب الأقلام حمسة أو أربعة يصنعون ما يصنع الأستاذ؟ ولم آيس،

لأنني أعلم أن الإسلام الصحيح إذا خامر نفساً مطمئنة ارتفع به إلى أرفع المستويات فأنت بما يعد شذوذاً لدى العامة وهو عند صاحبه قياسي لا شذوذ فيه.

وعجبية أخرى، فإن الأستاذ محمد فريد وجدي عُرِفَ برأيه المعتدل فيما يسمى بتحرير المرأة، وقد عاصر قضية التحرير هذه منذ كتب الأستاذ قاسم أمين كتابه الذائع، فرد عليه حينئذ بكتاب شهير تحت عنوان: «المرأة المسلمة» كن المورد لأول لمن يريد رأي الإسلام في هذه القضية ذات الضجيج الصاخب، ثم واصل الكاتب الكبير بحوثه عن المرأة في الإسلام، وأبان وجهة الشريعة في مسائل الزواج والأسرة وتعدد لزوجات وتعليم المرأة والطلاق بما لا مزيد عليه، وقد كتب مقالاً في بعض المناسبات لم يرض أحد لوعاظ ممن لا يبلغون مرتبة التلاميذ بالنسبة للأستاذ، فكتب مقالاً تعدى فيه القول إلى القائل فوصفه بما هو مبرأ منه، ونهور في كلمات ما كان ينبغي أن تصدر من واعظ ديني يحب أن يقف عند قول الله:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ﴾ (النحل / ١٢٥).

ونشر الواعظ مقاله في صحيفة متواضعة تنتشر في حيز محدود، ولكن الأستاذ وجدي قد اطلع عليها، فأفرد بلرد عليها بحثاً ضافياً في

عدة صفحات، ولم يتحدث عما رُجِه إليه من انتقاص لا مرر له، بل واجه الأفكار المتعارف عليها بما يؤيد وجهة نظره بجلاء، وكان على الواعظ أن يسكت أو أن يحيب بما علمه الأستاذ من أدب، ولكنه رد في تطاول، وعرفت ما كان، فاتصلت بالأستاذ وجدي لأقول له: «إن الرد على أمثال هذا المتشنج مما يزيد من غروره»، ولكنه ابتسم قائلاً: ليست القضية قضيتي ولا قضيتي، ولكنها قضية القارئ البصير، وهذا القارئ سيتلو الرأي ونقيضه ثم يحنح إلى ما يستصوب، فالرد واجب، ومحاولة تجاهه تأييد للخطأ، وهزيمة بلصوب.

مقالات شتى

ظل الأستاذ وجدي قرابة عشرين عامًا رئيسًا لتحرير «مجلة الأزهر»، وكان له في كل عدد عدة مقالات بحيث لو جمعت آثاره في «مجلة الأزهر» وحدها لكونت أكثر من عشرة مجلدات، تتحدث عن أدق المشكلات الاجتماعية وترد أعتى التيارات الإلحادية، وتحلل المبادئ الإنسانية الرفيعة للدين الإسلامي الحنيف، وقد وجدت نفرًا من أدعياء البحث يسطون على كثير من أفكارها في غير حياء، ولم يشيروا إلى المصدر المنهوب أدنى إشارة، فقامت بجمع ما كتبه تحت عنوان «مهمة الإسلام في العالم» وهو أربعة وعشرون بحثًا توضح رسالة الإسلام في إنقاذ البشرية، وإخراجها من صلماتها الدامسة إلى

مشارك النور، ثم تفضت اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف بطبع هذه البحوث الجليلة في كتاب خاص أنيق المظهر، جيد الطبع، وقد صدر بكلمة ممتازة لأخي الأستاذ الدكتور عبد الودود شلبي أمين اللجنة العليا الذي اهتم بشهر الكتب على أوسع نطاق، وقد غص به الذين سرقوا أفكاره، ناسين أن الحق حق، وأنه لا يعدم أنصاره، مهما غمره النسيان، ولا تزال بين بحوث الأستاذ في مجلدات «مجلة الأزهر» عدة كتب قيمة منها الفصول الرائعة التي كتبها تحت عنوان «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة»^(١) في أكثر من أربعين فصلاً، ومنها ما كتبه تحت عنوان: «الروح الإسلامية ومدى تأثيرها في النفوس» ومنها ما كتبه تحت عنوان: «ليس من هنا نبدأ» ومنها ما كتبه تحت عنوان: «في معترك الفلاسفة» ومجلدات المجلة محفوظة بمكتبات القاهرة والمعاهد الدينية، فهل تجد هذه اللآلئ المتناثرة نظاماً يجمعها في نسق متصل، ليسهل تداولها بين القارئين.

إيثار وإنصاف

نلقى الأستاذ الإمام محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر سؤالاً عن الشرك وعقوبته الأخروية، وقد اشتط السائل حين قرر أن الإسلام

(١) نضت الدار المصرية - اللبنانية للنشر، بطبع هذه الفصول الرائعة في كتاب خاص، صادف ارتياح أهل العلم، وأن بسيل إعداد كتب أخرى للأستاذ وحدي آملاً أن ترى النور قريباً إن شاء الله

بالغ مبالغة كبرى في عقوبة الشرك؛ إذ جعله دون الذنوب جرماً غير مغفور؛ إذ يقول الله عز وجل في كتابه:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء/ ١١٦)

وتطرق السائل إلى تعسفات ظنية لا تنص إلى اليقين بسبب، فأحال الأستاذ الإمام هذا السؤال إلى الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوي وإلى الأستاذ العلامة محمد فريد وجدي، ليكتب كل منهما ردًا شافيًا من وجهة نظره، وكأني بالشيخ الأكبر، وقد رأى الأستاذين مع اشتراكهما في جبهة واحدة وهي جبهة الدفاع المخلص عن الإسلام يفرقان في اشقة العلمية افتراقًا يفسح مجالاً لوجهتي نظر تتباعد وتتقارب، وهذا ما كن؛ إذ نحا الأستاذ الدجوي منحى يعتمد في أكثره على الأدلة التقليدية مستطرًا إلى أمور نمت إلى الموضوع من بعيد، وقد جاءت لأدنى مناسبة كما يقول لأزهريون. أم الأستاذ وجدي فقد استعان بمقررات العلم الحديث ليثبت أن الدين فطري، وأن الشرك نكسة طارئة كان زوالها محتمًا لدى من يقدر الكرامة الإنسانية، وقد نقل عن أئمة العلم الاجتماعي في أوروبا، ما يدل على أن البشرية كانت موحدة في نشأتها الأولى؛ إذ عبدت الله وحده مهتدية بفطرتها الخالصة، حتى طرأ من الزلل ما أدى إلى الشرك، كما تابع آثار لاحتطاط

الإنساني لدى الهمجيين من الوثنيين في بلاد مختلفة شرقاً وغرباً، وظهر مقالا الأستاذين الدجوي ووجدي متجاورين في عدد واحد، وقد شاء بعض المتحمسين لمقال الأستاذ وجدي أن يبالغ في الشء عليه معقباً على مقال الأستاذ الدجوي بما ينبى عن الاستخفاف لا التقدير، وكأنه كان يريد استمالة الأستاذ بما يفرب، ولكن العلامة الأصيل، قاطع المتحدث في أدب. وقال إنه استفاد من مقال الشيخ الكبير ما أضاف الحديد إلى رأيه، وأنه نشره قبل مقاله، اهتماماً به، واحتفالاً بما أفاض به الرجل الحجة من خواطر تمس الوجدان المسلم، وترفع من مستواه، ورجح الناقد أن يعود إلى مقال لدجوي مره ثانية، وألا يكتفي بالنظرة الأولى، فتملأ لمتكلم دون أن ينطق، ثم أثر الانسحاب، فخرج بعد مدى قصير.

وشاء بعض الحاضرين أن ينتقص الناقد بعد حروجه، ولكن الأستاذ وجدي قال في هدوء: من يدري لعله كان يعتقد صحة ما يقول. وقد هديته إلى ما غاب عنه، ومن فضله أن قرأ ووازن، فهو خير ممن لم يقرأ ولم يفكر، وأحب أن تكون مجالس العلم موضوعية لا ذاتية، فهذا أولى بكرمنا.. سمعت ذلك كله فتلقيت درساً من دروس الأخلاق.

نظرة إمام كبير

مات صاحب جريدة الأهرام جبرائيل تقلا باشا فأفرد لأستاذ

وجدني صحيفة من مجلة الأزهر للثناء عليه بعد رحيله، ولكن بعض الذين لا يفهمون سماحة الإسلام عدوا ذلك موضع نقد لا يجوز، وسارعوا إلى الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر حيثئذ يقولون في صخب: إن بعض الكبار من علماء الأزهر ينتقلون إلى رضوان الله فلا يخصهم الأستاذ وجدي بنعي ضاف كما فعل مع صاحب الأهرام، فابتسم الشيخ الأكبر وقال لمحاورة. أمعك مقال الأستاذ وجدي؟ قال: نعم.

قال: هلم فاقراء، فأخذ الشيخ يتلو المقال منفعلًا، وكان الشيخ الأكبر قد قرأه من قبل، حتى إذا بلغ القارئ منتصف القول وهو في قمة انفعاله، قل له الشيخ سأقرأ أنا، ثم أخذ المحلة ليتلو في حمال نبرة، وحسن إلقاء، قول الأستاذ وجدي:

«إن الأزهر ومجلته لتشارك الأمة في أساهاء، وتذكر من فضائل الفقيد الكبير ما كان يقابل به بحوث حضرات العلماء من الاحترام، ويحلها في أرفع مكانة من الأهرام، ولطالما نشر مقالات في موضوعات علمية سحتة كان أولى بها المجلات، ولكنه كان يؤثر أن يكون عونًا للأزهر في أداء رسالته، وفي عهده الجديد، ومما يدل على عايته بهذه التحية، أنه عندما ثار جدال بين القائلين بجواز ترجمة القرآن والدهين إلى تحريمها، وانتصر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ

الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي للقائلين بالجواز، نشر الأهرام بحثه في عدد واحد على طوله، ولم يكن فصيلته شيعاً للأرهر إذ ذاك، فهذه النزعة الشريفة مضافة إلى لكثير من غيرهم لا يصح أن تترك دون تقدير وإعجاب فلا غرو أن عدت خسارة الآراء الحكيمة بموته فادحة، أحسن الله عزاء أسرته، وجعل من بجله خفياً جديراً بسلفه العظيم».

ثم قال الأستاذ متسانلاً: أفهتتم مرمى الجملة الأخيرة؟ إن الأستاذ وجدي يعرف أن الأهرام أقوى صحف العالم العربي، وأوسعها انتشاراً، ويخاف أن تتخلى عن طريقة صاحبها الراحل في تشجيع المباحث الإسلامية، فأشار إلى الحلف باحتذاء السلف! فلو لم يكن له في مقاله غير هذا التوجيه لكان حديرًا بالثناء لا بالانتقاد!

تراجع المعارض قليلاً ثم سأل: ولماذا لا يكتب وجدي عن الراحلين من العلماء الأزهريين كما كتب عن صاحب الأهرام؟

فرد الشيخ يقو: من ابدارس الخبير لهؤلاء؟ أنتم أم الأستاذ وجدي! لقد سكتتم فلم تكتبوا شيئاً وأنتم زملاء وأصدقاء، وأولو خبرة بالفهم؟ أيلام الأستاذ وجدي إن سكت عن قوم لا يكاد يعرف عنهم شيئاً؟ ولا تلامون وأنتم تعرفون كل شيء ثم تقصرون! كنت أفهم أن يقول أحدكم، كتبت مقالاً في تاريخ فلان - رحمه الله - ثم حالت المحلة دون نشره! هنا يجب أن نسأل، وأعرف لم حجب المقال؟ أما أن نلوم

رجالاً محدود الاتصال بالعلماء لأنه لم يكتب عنهم، ولا نلوم أنفسنا فكثير

وأراد الإمام المراغي أن يغير وجهة النقد الصائب، فقال: لقد نشر فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون مقالاً ممتازاً بالجريدة اليومية عن صاحب الأهرام، وذكر فيه أكثر مما ذكر الأستاذ وجدي، فلماذا لا تعترضون عليه إذن؟ لقد صادف مقال الأستاذ أبي العيون ارتياحي لأنه ينحو منحى مقال الأستاذ وجدي، فهل لديكم ما تقولون؟! وانتهى المجلس بالاعتذار.

هذا قليل من كثير أعلمه عن الرجل الكبير، وقد تحدثت عنه بعد رحيله في مناسبات كثيرة، ولا أزال أشعر فرحاً بالكتابة عنه، لأنه في دنيا الخلق الرفيع مثال يحتذى. ونحن نرى كثيرين يفهمون الأصول الصحيحة للأخلاق لرفيعة ويتحدثون عنها في خطب رابطة، ومفالات دورية، ولكنهم لا يلتزمون بكثير مما يتحدثون، فإذا رأينا بين من نعرف من يلتزم بما يقول تطبيقاً مهما عاد عليه قول الحق بالمضايقة المرفقة لدى من يحترفون اندسائس والمضايقات، فإننا نمرح كل المرح حين نجد المنس المشهود إنساناً كريماً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق - رحمه الله.

د. / محمد رجب البيومي

مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد صاحب البينات، الداعي لوحدة الإنسانية والديانات، وعلى جميع إخوانه المرسلين الذين أرسوا للعالمين على اختلافهم في الأجاس والبلغات، صلاة وسلاماً وعلى آلهم وتابعيهم ما دامت الأرض والسماوات.

أما بعد، فقد كنا ننزع دائماً إلى وضع رسالة تكشف عن كنه الإصلاح العام الذي جاء به الإسلام للعالمين كافة فيكون بيد كل طالب للحق نبراساً يهندي به في ظلمات الشكوك التي طمت في هذا الزمن الأخير حتى أياست أهل الثقافة من صحة الدين، وحملتهم على نبذ والمضي في أغراضهم الديورية، منظورية قلوبهم على الريب والشبهات. وهذه الحار تنافي الحياة الكاملة، فإن للروح مطالب معنوية كما للجسم مطالب مادية، فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة ضنك، وحشر يوم القيامة أعمى، فضلاً عن أنه يمضي حياته يدفعه شك، وتلقفه شبهة، على حال لا تتفق والطمأنينة، ولا تستقيم والحكمة.

قلنا كنا ننزع إلى وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك، وتقيها وحزات اشبهات، حتى كانت «مسائل في الدين» الذي تضمن

عددًا من الشبهات والانتقادات الباطلة، فطالبت الجرائد العارفين برد ما ورد فيه من الشبهات على الإسلام، فانتدبنا لهذا الأمر الجليل، وقمنا بشر فصول في جريدة الجهاد. وما زلنا نتبع تلك الشبهات حتى أتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها يبحث في الإصلاح العام، الذي أتى به الإسلام، على ضوء العلم والفلسفة، ففعلنا، حتى أتممنا ما تصديت له. فكان حقًا علينا بعد ذلك أن نعلم نشره، فطبعناه في كتاب، هو هذا الذي نقدمه للقراء اليوم.

ولا أحب أن يفوتني هنا أن أثنى الشاء كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الأبحاث عناية خاصة، حتى وضعها، على طولها، في قسم المحليات لكيلا تموت أحدًا من القارئ، وهي عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتفانٍ صحيح على نشره، فله مني شكر لا أحصيه، وله من الله الأجر الذي يرضيه.

محمد فريد وجدي

الفصل الأول

الدين والوحي

ما هو الدين على إطلاقه؟

نحن إن بحثنا في الدين فإنما نبحث عن الأصل المعنوي الذي يقوم عليه من الروح الإنساني الصميم، لا عن الأشكال والمظاهر الخارجية التي لا تقف عند حد، وتختلف باختلاف الأمم ومكائنها من التطورات المادية والأدبية.

انظر للإنسان ترى له وجودين متميزين، أحدهما صوري مادي مرتبط بمادة الكون ارتباطاً وثيقاً بحيث تسري عليه جميع نوااميسه، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل في أحقر ذرة منه. وثنيتهم روحاني مرتبط بشيء أرقى من مادة الكون، وعالم أرفع من عالم النوااميس والقوى التي لا تشعر بوجودها، هي روح لكون نفسه.. تلك الروح التي أوجدت الكون وأخذت في تربيته وإعداده للحياة وتكميله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذي أعدت له.

هنا يخطر للمفكر العصري خاطر فيهمس في نفسه: هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بها روح الإنسان؟ هذه شبهة مشروعه تستحق لحل والاعتبار؛ لأنها ترد على كل من يفكر في هذه المسائل.

نعم إن للوجود روحاً كما أن به مادة.. ألا ترى فيه تحليلاً وتركيباً، وإيجاداً وإعداماً، وتصويراً وإبداعاً، وتوفيقاً ونظاماً، وتدرجاً وإحكاماً؟ وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقياً مطرداً، وتكملاً

متواصلاً؟ أرايت زهرة شديدة فسألت نفسك كيف تكونت من هذه الأرض المينة، وكيف تكلفت ألوانها الفاتنة، وتركب عرقها الفياح، ولطفت حتى لا يحس بها؟ أرايت النبع الذي تشرب منه ماءً زلالاً؟ مم نشأ؟ وكيف لا ينضب؟ أنا أحدثك عنه: تبخر حرارة الصيف بعض مياه البحار والأرض، فتصعد تلك لأبخرة إلى الطبقات العليا في الجو ماءً خالصاً من جميع ما لابس من لشوائب، فتتألف منها سحب لا ترى في فصل القيظ.

ولكن متى جاء الشتاء تكاثفت ورؤيت على حالة غيوم، ورحلت إلى حيث الجبال الشامخ، وتراكم هنالك بعضها على بعض. فمتى ازداد الحو برداً هطلت، لا أقول كأفواه القرب، ولكن كالسيول الزاعبة، فما يسقط على الجبل يتحول بالبرودة إلى ثلج، وما ينزل إلى الأرض يجري على ظهرها رهواً حيث شاء فإذا انقضى عهد المطر كان على رأس كل جبل حبل مثله من ثلج، فإذا شتدت عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سفحه فيملاً بحيرات هنالك.. فتفيض وتسوق الماء إلى النهر المتصل بها، فيجري عذباً متلاطمًا فتقول الأمم التي تنتفع به - رياً وزرعاً - قد فاض النهر. ثم يقف عن الفيضان ولكن لا ينقطع ماؤه؛ لأن تلك الثلوج المتركمة على الجبال لا تغتأ تذوب تحت حرارة الشمس يسيراً يسيراً لتمد الأحياء دائماً بالماء، وإن كانوا لا يفكرون في ذلك طرفة عين.

وهل حانت منك لفظة للتطوير في أوكرها، فأيت كيف يتعدون الذكر والأشئ على بنائها، ونزويدها بكل ما يجعلها صالحة لإيواء بيضهما. وكيف يتبادلان احتضامها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارهما وتهيئتها للحياة على مثالهما؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدي إلى ما يصلحها ويحفظ أنواعها، وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول على تدبيرها؟!

وهل شاهدت أنواعاً أخرى من الحيوانات، فأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها؟

كل هذه النظرات التي تجعلك تفاحي الحياة وهي تعمل، تريك رأي العين أنها تستخدم المادة لأغراضها وتهيئها لإنتاج الصور التي يعجز الفكر عن امتيعها

فإذا كان لا بد من إدراك أي ابوحودين أصل للآخر، الوحد المادي المحسوس أم الروحاني المحجوب، فترك انظر المجرد على الاعتقاد بأن الحياة هي أصل المادة، لا أن المادة أصل الحياة. وهذا هو الرأي الذي انتهى إليه علماء البيولوجيا. يقول العلامة الكبير «توماس هكسلي» أحد أعضاء المجمع العلمي الإنجليزي في كتابه «المدخل على ترتيب الحيوانات»:

«في كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع في تأييد هذا المذهب القوي الذي أوماً إليه «جون هنتر» أكثر من مرة وهو «إن الحياة هي علة الأحسام لا أمها نتيجة لها»؛ لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يعني جماعة الأميبا من لكائنات ذات الخلية الواحدة) لا يصادف البحث مهما توصل بالآلات الدقيقة التي تملكها اليوم أي أثر للتركيب الجشمانى فيها. فإن هذه الأحياء لا شكل لها ومجردة من الأعضاء ومن الأجزاء المحدودة، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والسميزات لأصلية للحياة، حتى إنه لتستطيع أن تبني لنفسها قواقع ذات تراكيب معقدة أحياناً وعلى عاية ما يمكن من الحمل.

هل هذا الترتيب المحكم، والتكوين المنظم، و لأسباب الموجدة للكائنات، والعلل الحافظة لها، و لعر مل الدافعة لترقيتها، والنواميس العاملة لتكميلها . هل كل هذه المجموعة الضخمة من الأسباب والعلل والنواميس والعوامل، في كون يزحر بالأحياء، ويفيض بالكائنات، قائمة على مجرد المصادفة والاتفاق، ومجردة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها؟

تستقيم بعض لعقول إلى كلمة «الطبيعة» فيجدون فيها سكناً لأرواحهم بل خدراً لعقولهم . ولو تأملوا لعلموا أن «الطبيعة» كلمة

تطلق على المجموعة التي نعيها من الأسباب والعلل والنواميس والعوامل، فإن راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل «الطبيعة» تستطيع أن تعمل بغير روح، وأن تفعل محردة عن حياة؟ لا، فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة، كما أن للجسم الإنساني حياة خلف ظواهره المعيشية . فإن ثلج صدر قارئنا على تور هاتين الحياتين، ساغ لنا أن نقول إنهما مترابطتان لأن إحداهما مشتقة من الأخرى، فالحياة الإنسانية قصة من الحياة الوجودية، كما أن الجسد قطعة من مادته الأرضية.. فالشعور بهذا الترابط بين الروحين، والحين إلى زيادة توثيق عراهما، وتعرض صغراهما للاستمداد من كبراهما، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الإنسان وروح الكون

وإذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الإنسان وروح الكون، في مستوى الشعور بالعلاقة لموجودة بين مادته ومدة الكون.. فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة، ولا أن يعفي نفسه من العمل لها. فإذا قلنا: إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلا نكون مغالين، بل نكون مماشين لطسعة الأشياء.

فإذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الأحيان، فذلك في مظاهره الحارجية لا في جوهره وحقيقته، ولا في شعور النفس بالحاجة إليه

وقد قال: بهذا القول علماء الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية.. فهذا الفيلسوف الكبير «أجوست سياتيه» يقول في كتابه «فلسفة الدين»:

«لماذا أنا متدين؟ إنني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقاً للإجابة عليه بهذا الجواب وهو أنا متدين لأنني لا أستطيع غير ذلك، فالتدين لازمة معنوية من لوازم ذاتي، يقولون ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج، فأقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه، ولكني وجدته يزيد المسألة تعقيداً ولا يحلها، وأن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية، فهي ليست أقل تشبهاً مني بأهداب الدين».

إلى أن قال «واذن فالدين باقٍ وغير قابل للروال.. وهو فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن، نرى ذلك الينبوع يترايد اتساعاً وعمقاً تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجاريب الحيوية المؤلمة».

وقال الفيلسوف الكبير: «أرنست رينان» في كتابه «تاريخ الأديان»
«من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه، وكل شيء نعهده

من ملاذ الحياة ونعيمها. ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والجسدية، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى. بل سيبقى أبد الأبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يهدف إلى حصر الفكر الإنساني في المضائق الدنيئة للحياة الأرضية».

* * *

بحث في الوهي

أشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية، مسألة الوحي.. فيستعدون أن الله قد أوحى إلى رجال منهم ليحملوا إلى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الأخرى.. ونحن نتناول هنا هذه الناحية الخطيرة.

إن روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب الإيجاد شاء - سواء أخلق كلاً منها خلقاً مستقلاً أم اشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجي - لم يقطع أمداده لها طرفة عين. وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة من وجودها منه، وسابحة فيه سبح الديدان في المحيط الزاخر.. منه وجدت، وبه تحيا، وفيه تفنى

ومما يحب لفت النظر إليه أن تدبير روح الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الأحياء، ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الأمر إلى الإنسان، فيخيل إليه أنه مستقر عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا بإعمال الفكرة وإمعان الرؤية.

خذ في يدك بذرة تفاحة وتأمها، تجدها تكاد لا تفرق عن الحصة الميتة.. فإن قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل، أن هذه البذرة توضع في الأرض فتنبت، ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير شجرة،

ثم تزهو فتفرج زهوره عن ثمر التفاح ايباع في مدقه الشهي، وأريجه الشذي، ولونه الوردي، وملسمه الحريري، لكذبت محدثك واتهمته بالاذراء بك، والسخرية منك.. ذك لأنك لا تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى غرست في الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق، الأول يغوص في الطين يتطب مواد لذائبة وأملاحه المقومة، ولا يرتفع إلى سطحه.. والثاني يرتفع إلى سطحه متطلبًا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تغير وضع هذين العضوين، فإنك لا تستطيع.. أليس هذا الأمر وحده الذي ليس له علة معقولة، يدلك على فعل الروح العام فيه، وإلى دفعه لكل من هذين العضوين إلى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لآداء وظيفتيهما في الإنبات؟

أليس هذا الأمر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف، وعلى دفعه لكل عضو فيه إلى موضعه؟

ثم إذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير - وهو معروس في تربة زاخرة بالموارد المختلفة التي لا تحصى كثرة - لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح، وتنتج زهرتها وتثمر ثمرتها، وتؤايتها بشكلها المعروف ومذقها المعهود.. لو تأملت في هذا وفي جميع شئون المملكة النباتية، فاجأت الروح العام وهو يهدي هذه الكائنات

الضعيفة إلى ما يصلحها ويعمل في تكوينها فعلاً مباشراً لا يعجز عن إدراكه إلا من ليس له بصر

ثم دع المملكة النباتية، وارتق إلى المملكة الحيوانية. وانظر إلى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة، وهي أبسط ما يمكن تصوره منها، تجدها مرودة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن نفسها وفي الاحتيال للدخلاء من المآزق التي تتعرض لها.

فمن أين أتت لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الأعصاب ومن المخ معاً؟ أليس هذا العلم لديها نفعاً من روح الوجود نفسه؟ من الذي أدرك البعوضة أنها يجب أن تبيض على سطح الماء الرائد، وأنها مضطرة بوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحها، ومن الذي وضع في جثمانها أوعية تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب، ومن أشعرها بأن تلك المادة تندفع إلى الخارج بالصغط عليها، ومن لقها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضتها فيها، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أمهاتها تفعل ذلك قبلها؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا تحصى أنواعها كثرة.. وكلها تلهم إلهاماً، وتعيش على أعحب ما يتخيله المتحيلون من التصرفات المدهشة!

هذه ليست أموراً غريبة فحسب، ولكنها محيرة للعقل أيضاً ومجبرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات - على اختلاف أنواعه، وتباين وسائل حياته، وتعدد محاولاته - يحيا تحت عناية لروح العامة تمده بالإلهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه، بحيث لو تركته طرفة عين لهلك

أتري أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمران هذه الحروب الحامية، التي تشنه الطبيعة عليها معولمها المختلفة، لولا هداية الروح العامة لها وعملها المباشر على صيانتها من معاطبها، وإرشادها إلى وجوه نجاتها؟

لقد وصلنا إلى الإنسان، فهل يتلقى مدداً من لروح العام على نحو ما يتلقاه انبات والحيوان؟ أما المدد الجسماني فلا يمكن التشكك فيه، فإنك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحجب والانسباط على حسب أبعاد المرئيات، ولا بحدقتيهما من الضيق والاتساع على قدر كثرة النور وقلته، وتأكّل وتهضم وأنت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب، والنصفية والتصعيد حتى ليخرج من الخنز والخضر ولفاكهة التي نتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وعضاريف وأعصاب.. فمن الذي يدير كل هذه الأجهزة

الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون من أمرها شيئاً، ومن الذي يهديها إلى وظائفها ويقودها إلى ما يقومها ويصلحها؟

هذا حال الجثمان.. فهل يتلقى الروح الإنساني مدداً عقلياً من الروح العام؟

لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله إلهاتها، وتعجز عن أن تنتج بعقوبها إنتاجاً.. فشريعته مبنوثة في جميع آحادها على لسواء، فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط، ولكن كل فرد منها يلهم ما يصلح له إلهاماً فيكرر العمل الذي كانت تعمله الكائنات التي من نوعه منذ وجدت على الأرض. فلما وجد الإنسان، وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية لوجوده، تولاها الوحي لا من طريق الإلهام والسوق، ولكن من الطريق التعليمي، ما دام قد استأهل هذه المربة فيولد الإنسان مجرداً من كل علم وكل حيلة، فيهدبه أبواه وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل.. فأصبح للوحي سبيل حاص بالإنسان مناسب لكرامته، وهو أن يفضي الروح العم، بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به، إلى واحد منهم، فيقوم بنشره بين معاشريه من نوعه.

هذا هو الذي حدث فعلاً، فإن الإنسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بم تركه من الآثار، وما نقشه على الأحجار، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون

الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبيبتهم تحت اسم ملة أو ديانة، فيلقاه الناس بالقبول أو يرفضونه، إشارًا بالوحي أقدم منه

فإذا كان هذا الاعتراف من الأمم منذ القدم لا يكفي في إقناع الآخرين بالفلسفة الحسية، بحجة أن أولئك الأقوام الأقدمين في جهالتهم وعميتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمونه وحيا، ولكن قد يكون ذلك مذهبا لرجل رشيد منهم لقبهم إياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين.

قلنا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الإنسان وهو يجتاز دور الحيوانية «عفوًا فإني أحاطب أهل الفلسفة الحسية»، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الإلهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود. ولكن الذي يعقل ويسير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تسريجيًا، حتى لا تعمى عليه وجوه الحياة فيبيد، ولم يعهد في حوادث الوحود الخبط والجفاف كما هو معلوم. وعند تمام تميره عن العالم الحيواني كانت روحه يحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطورًا ذريعًا، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني محض.

يقول قائل: ما معنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بعد الجهد بالماء؟

نعم هو كذلك لمن اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة ولكن العالم منذ سنة ١٧٧٠ أي منذ أن أعلن الدكتور الألماني «مسمر» بأنه اكتشف سيالاً حيويًا في الإنسان أسماه المغنطيس الحيوي، وهو جامد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيرًا، وصار في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين، بأن في باطن كل منا عقلًا مستقلًا غير عقلنا العادي أرفع وأوسع مجالًا منه، هو الذي يوحى إلى الإنسان بالميل الطيبة، وينهاه عن المنكر والبغي. وهذا العقل الباطن هو الذي يدير جثمانه، ويدير أجهزته وأعضائه، ويصلحها إن اعترأها عطب.

هذا العقل الباطن الذي لا يحس الإنسان بوجوده، متصل بالحياة الروحية العامة اتصالًا مباشرًا.. فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الإلهام فهل يعقل ألا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لإبصال شريعة جديدة إلى شعب هو في حاجة إليها

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلًا في كل أمة وفي جميع أديان التاريخ.. فلم تخل الأرض قط من داع إلى الحق وإلى الفضائل، معلنا أنه أرسل لأداء هذه المهمة إرسالًا، فترأه يعرض نفسه للموت في

سبيل تعميم دعوته، ويصبر على البأساء والصراء متبعًا سمت الصالحين من الزهد في الدنيا والترصع وإيثار الفقر حتى يتجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله.

إذا وجد بين القراء من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة، ومن لا يقول: إن للإنسان حيتين حياة عادية هي ما هو عليه في حالته المعهودة، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسي بما لا يدع للإنسان شبهة، ولا يعترف بأن الإنسان في حياته الروحانية يعيش في عالم علوي يزخر بالحقائق الإلهية، والمعارف السماوية، فيندل منها على قدر استعدادده، ويؤديها لعقله العادي، محاولاً إعداده لترقي والتكامل . قلنا إذا كن بين القراء من ينكر هذا كله، فليس لنا من وسيلة لإقناعه إلا بلفتة للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم المغناطيسي، ولعقل لبطن، على الأسلوب العلمي الصارم.

فإذا كان من الناس من يتجراؤون على التكذيب بهذه الحقائق، مع إعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها، فهو لاء أمة وحدهم.. وليس يضير الحقائق أن يجافوها عدد محصور من الجامدين.

ماذا يتطلبه الناس من الدين؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء منتهون، وأوساط متعلمون، وعامة مقلدون.. وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى، ترجع كلها إلى عقلية رئيسية مع خلاف لا يعتد به في مثل هذه البحوث. وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطلب من الدين ما يباينها من الغذاء الروحاني.. فما يكفي لطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد، أن نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث نرى هل هنالك من دين يفي بحاجاتها كلها، فيكون هو الدين العام الخالد، أم لا، فتلجأ الإنسانية إلى شيء جديد؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً، ولا أن يتعلموا منه أساليباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتفق وأصول العدل والإخاء والمساواة، فمنهم مشرعو المذاهب، وبناء الأساليب، وصاغة الأصول. وإنهم هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوحدة إيصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لأرواحهم ونوراً لعقولهم، ومسكناً لنفوسهم، ومطمئناً لوجدانهم.

يشعل هؤلاء العلماء المنتهين شعل ضخم أذهلهم عن كل ما

سواء، وهو هذا الوجود العظيم، وما يعمل فيه من القوى، وما يتخلله من لأصرار، وما يترأى فيه من الآيات، وما يحيط به من العلل الأولية، والعوامل الخفية، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والأصل الأصيل.

إن هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب بحثًا ودراسة، فازد دوا في بحوثهم حيرة.. فكلما ارتفع أمامهم حجاب انفرج عن مجهول أشد غموضًا مما سبقه، وكلما فتحت أمامهم باحة، تراءت لهم منها غاية قصية لا مناص لهم من الوصول إليها، قبل أن يطمعوا فيما بعدها.. وهم من هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيلون لها حلًا، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها نقبًا، وتساورهم مشاكل لا تترك لهم بسواها شغلًا.. فإذا ألغوا نظرة إلى أنفسهم وإلى لوسائل التي يتخذونها لكشف هذه الجمد عن عقولهم، نكشفت لهم عن ضعف يدفع إلى القنوط من الوصول، وقصور لا يدع لها مطعمًا في أقل محصول!

فإذا أعلن أمثال هؤلاء بأنهم في حاجة إلى التدين، فإنهم يعنون من ذلك أن يلقوا بأنفسهم بين يدي قيوم السموات والأرض يتسمون من ناحيته نفحة، تكون - وهم في وطيس هذا البحث - سكنًا لأرواحهم، وملاذًا لشعورهم، حتى لا تحترق رؤوسهم لوعة، وتتمزق صدورهم حيرة

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح إلى بارئها، واتصال به في عالمها، واستمداد منه في نهفها . فإن اردادوا في لياذهم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال، لا حيرة الواقق اليأس أغلقت في وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء الممكرون الكبار لا يثنهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل، أو يستعصي على التعليل.. فهم يعززون كل ذلك إلى عوامل توجبه البيئة القاهرة، وتستعديها عقلية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتى في الطبيعة نفسها، على أنها الأصل الأصيل للكائنات المادية، لا يثنهم عن دين كل هذا إذا كانت روحه تصلح أن تؤثر في أرواحهم، وأسلوبه يتأخى وأسلوبهم، وكانت مسيله تخلق من العشرات، وغيته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير.. فهم قد ألفوا المجاهيل حتى كرهوا أن يتخيلوا لها حلًا، وأنسوا ببعدها العايات حتى أنفوا أن يتوهموا لها حدًا؛ لأنهم يرون هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف أسرارها لعقل أرضي مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما نفذ في سرائر الأمور.

ولا بد لي من التبيه هنا إلى أن هؤلاء العلماء الأعلام يرون أن لا حاجة بهم إلى الأديان المعروفة، فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس في الفطرة الإنسانية من الدين والحق. وقد حمل بعضهم اليأس من

الأديان الموجودة على وضع دين دعوه «الدين الطبيعي»، فصلنا أصوله في كتبنا «المدينة والإسلام».

أما الأوساط من طائفة المتعلمين، ومن في مستواهم من المفكرين، فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض الحجة، يماشي العقل في عدياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه. لا يضع للراقي حداً، ولا يسد على العقول مجالاً، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرناً يتسع لما يجد من الآراء العلمية، ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح من المذاهب لفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم إلى طريق الأخلاق والآداب ولفضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركاً للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظرها.

فإذا كان لا بد لدين من شريعة، تطالبها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحري العدالة، وعلى إقامة الأحكام على أرسخ الأصول وأحكم القواعد، دون أن تضع لشرعة التشريعية في الإنسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا

يصح أن يعدل عنها إلى غيرها، مما يثبت أنه أدنى إلى العدل مما وضعه القدماء لها

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لا أن تكون شريعته تفصيلية إن انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر، وبديتها في أكثر إجراءاتها، وفي الذرائع التي يتذرع بها للوصول إلى توضيح الحقائق.

فهذه الطبقة بما تسرب إلى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية، وما تشبعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المحالطات الاجتماعية من الأصول العلمية، وما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الإلحادية من الاستهانة بالدين، تنشأ لهم حاجة قوية إلى الدليل المحسوس، وإلى الحجة القوية فيتطلبون أن يجدوها في الدين نفسه، لا في القائلين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفرون أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول، لذلك يكثر الملحدون في هذه الطبقة، ويجمد بعضهم في الإلحاد إلى حد الاستعصاء وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذلك المجهول الضخم، الذي يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراهم يذهبون في إلحادهم إلى حد الاستحفاف والسخرية ممن

يؤمنون بشيء فوق الطبيعة المادية.. فإن عرض ذكر كبار العقول، وعرض عليهم ما قالوه في الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا: إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الانخداع، ولا يوثق بعقولهم في غير بحوثهم التي مروا عليها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة إن شعرت بالحاجة إلى دين صحيح، تحيلته لينا سائغا خالياً من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصي على الدليل.. الدليل الذي يرتضونه هم لا ما يرتضيه أساتذتهم العارفون.

ولم كنت هذه الطائفة هي سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الأعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة في هذا العهد- عهد الشكوك والمجاذلات- من أصعب المواقف. وكثيراً ما هاجمه أفراد من فطاحل كتاهم على طريقة لدرس، فقوضوا دعائمه في نفوس كثير من طلاب العلم، فأخرجوهم إلى باحات الإباحة الحيوانية لأن أفراد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن الغي، فيخوضون في حمأة الرذائل ويكونون مثالاً لغيرهم في التحلل من جميع لتبعات الأدبية.

أما الطبقة الثالثة- وهم العامة- فهم مقلدون في دينهم ودنياهم، وإنما ينحصر تحديدهم في أهل الطبقة لثانية فيتلقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون، ثم يصبونه في قوالب عاميتهم، فيصبح إن

كان ما تلقفوه شراً، رجساً على رحس.. فهو لاء في الواقع مجني عليهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

هذه حال الطبقات الثلاثة المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات، وما يتطلونه من دين.. فلم يبق علينا إلا النظر في هل الإسلام يفي بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد؟

شأن الإسلام مع العلماء المنتهين

قلنا إن العلماء المنتهين لا يهمهم من الدين إلا أن يصعد بأرواحهم إلى بارئهم، لتتصل به في عالمها، وتستمد منه القوى في عروجه.. أما ما عدا هذا من الأغراض فلا يعنيهم أمره، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم والإسلام من هذه الناحية أصلح ما يكون سكناً لأرواحهم، ومتسماً لعقولهم، وموجهاً لميولهم.. فهو إن شاءوا هجمهم على معقل اليقين، فنقبهم من عالم الروح إلى درجات لم يحلموا بها، وإن شاءوا جال بهم من عالم الشهادة في نواح تزيدهم إكبراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من اهتمامهم بكشف الحجاب عنه والوصول إلى سر لبابه..

أول ما يماجتهم من هذا الدين قوله تعالى:

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ وَتُنَادِى بِأَنِّكُمْ لَا تَدْعُوا أَحَدًا وَهُمْ لَا يَسْتَجِيبُونَ وَلَكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يُدْعُونَ ﴾ (الروم / ٣٠).

فإذا قرأوا هذا غشبههم من احترامه ما غشبههم، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش.. فإن ديناً مضى عليه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق.. لهو أمر يقضي بأشد درجات الحيرة، ويدعو إلى تفكير عميق في حقيقة مصدره فإن مثل هذا القول البعيد لغور لم يأت لكبار الفلاسفة الأقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الأخيرة، ومؤداه أن النفس مفطورة على لتدين، وأن الإسلام هو نفس تلك الفطرة. فالإسلام ليس بتقاليد وموروثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شائبة.. وهي تؤدي بالإنسان - بقواها الذاتية - إلى أقوم الطرق، وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة.. فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على لقد مرأى، ولا أعدل في المعقولات غوراً. وقد تسمى بأخص صفاته وهو «الإسلام»، ومعناه الاستسلام إلى الله متجرداً من كل ما أنتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته المخيلة. ودليلك على هذا الفهم من الكتاب

حال إبراهيم في أول أمره، وقد نشأ في قوم يعبدون لكواكب، كما روى عنه الكتاب الكريم في قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِي بِي وَلَئِنْ كُنْتُ مِنْ أَتَمِّ الْبَازِعِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَدْعُونَ إِلَهًا مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ (الأنعام / ٧٦ : ٧٩).

هذا دين إبراهيم الذي قل فيه الكتاب.

﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاةٍ نَفْسٍ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمِ مَا لَكَ قَالَ أَسْمَأْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَؤُا إِنْ أَنَا أَصْطَلَيْتُ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُوا إِلَا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ (البقرة / ١٣٠ : ١٣٢)

والدليل، قوله (﴿١٣٠﴾): (كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه^(١))، أي أن كل مولود يولد مفطوراً على الدين الخالص الذي هو الدين الحق وحده، وإمام أبواه يلحقه من التعاليم ما هم عليه منها، وهو ينافي الإسلام جملة وتفصيلاً؛ لأنه لا يعتد بدين غير تلك الفطرة نقية سادجة حرة مستعدة لقبول كل حسن،

(١) سنن الترمذي / ٢١٣٨

ودفع كل قببح، وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل، والاستعاضة عنه بغيره متى لاح لها أنه أقوم منه سبيلاً.

فهذه الفطرة، فطرة لمولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعليماً من التعاليم، هو لإسلام الذي جاء القرآن بالدعوة إليه، فهل صادفت فيما بين يديك من المذاهب الفلسفية مذهباً في الدين أرفى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس؟

فالإسلام لا يؤخذ بالتلقين، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع لمذاهب البشرية، فكل مريد يولد مسلماً بطبيعته، فيتهدي إلى خير المذاهب في مسى حياته بعلمه وعقله وتفكيره، ولا يحتاج لمن يرشده إليه. فهل بعد هذا مرمى لمن يريد أن يذهب في تحصيل الدين إلى أبسط عناصره، وهل من فلسفة في الأرض تقوى على دحضه، وقد أخرجه القرآن من دائرة الأمور العقلية، وأودعه حظيرة الشئون الفطرية الطبيعية؟

فلعالم المنتهي يذهب وتأخذه الحيرة، متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيراً فيه، وذابت نفسه تعطشاً إليه.

فإذا أراد هذا العالم المنتهي أن ينظر في أسلوب هذا الدين، وفي تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه

قائمًا على أكمل الوجوه وأحكمها. وأول ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخلق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل الملل، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا بها إلى مدى بعيد، كأن الخلق مخلوق مثلهم تجري عليه الأحكام التي تجري عليهم، أو هو مما يمكن تناوله بهذا العقل الكليل.. فإذا وقف العالم المنتهي على ما هو بصده رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجبًا! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع السبل التي تؤدي إلى ذلك الفضول المزري بكرامة العقول، فوجد القرآن يقول:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طه/ ١١٠)

ويقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (شورى/ ١١).

ووجد رسول الإسلام يقول: «إن الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وأن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أئتم»^(١)، أي أن الملائكة الأعلى وهم في عالم الروح ليطلبون العلم بالله كما نتطلبه نحن، ونحس في عالم الأجساد، فتساوينا جميعًا في الجهل به، وإن اختلفنا في وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير.

هذا نص الكتاب والسنة، فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة إسلامية، فقد روي عن أبي بكر أنه قال:

(١) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٩٧/٩

«العجز عن درك الإدراك إدراك» وهو أبلغ من الإشارة إلى مجرد العجز، فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علماً. وهو قول في منتهى الإصابة وبُعْد الغور.

ووضع الأصوليون الإسلاميون هذه القاعدة لعملية التي تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: كما ورد في مجموعة كتبه وخطبه الموسومة «نهج البلاغة»، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً، فغضب الإمام وقال في كلام طويل بليغ:

«واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون انغيوب، الإقرار بجملته ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخاً، فقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله - سبحانه - على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو لقادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته، وتولعت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته، وعمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته،

ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب، متخلصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا يتال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته.

«كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية المخصوقين بأوهامهم، وجزءوك تجزئة المجسمات بخواطرهم، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم.. وأشهد أن من ساواك شيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك، وإنك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهبط فكرها مكيف، ولا في روايات خواطرها فتكون محدودًا مصرفًا».

هذا كلام جليل، فإن لم تصح نسبته إلى أمير المؤمنين عبي فهو على أية حال من مولدات المسلمين، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في هذه المسألة الأولية.. فإذا وقف العالم المنتهي على هذا التفصيل، وسرح طرفه في غيره من المقررات الإسلامية، وأدرك أن هذا الدين قد بي كل على أصله الأصيل، وهو أنه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس إنسانية، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تنص عليه هذه الفطرة، وما يقتضيه تصورهما في الكمال، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلهاها العقل، وطريقها العلم، ودليلها

الواقع، وعدوها كل ما خالف هذه الشريعة. فهل نصر الإسلام على كل ذلك بصراحة لا تقبل لتأويل، وقام صرحه الشامع عليها في كل أدواره في خلال العصور؟.

نعم.. وسنن ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتالية التي نحدد فيها شأن الإسلام مع أهل الطبقة الثانية.

شأن الإسلام مع الأوساط

قلنا إن طائفة الأوساط، ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة، باهض الحجة، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الأمم والأجيال لبشرية؟ وهل كان لسان به حاجة، وهل لا تزال هذه الحجة داعية إليه؟

أم جاء ليزيد عدد الأديان واحدًا، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب بمستزيد؟

لقد سبق أن أوضحنا أن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فلا نعود إلى ذلك الكلام ولكننا نحيل القارئ إليه، ونزيد عليه هنا قولنا:

يعلم الإسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين، تم به عهد الوحي الإلهي، وخلق بين الإنسان وعقده، بعد أن خلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه، فقال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبا/ ٢٨).

وقال ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف/ ١٥٨)

وقال ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

(الأحزاب/ ٤٠)

فبأي شيء أرسل خاتم النبيين، وأي دين حمّله إلى الناس كافة يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم، وتبين عقولهم، على الصراط الذي يؤدي بهم إلى الغايات البعيدة، من الترقّيات الصورية والمعنوية؟
يصرح الإسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد، ولكن أتاهم بدين الأول الذي أوحاه الله إلى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح، إلى عيسى ابن مريم - عليهما السلام - فقال في نصر لا يحتمل التأويل، ولا يقبل التحريف:

﴿مَنْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يَتَخَوْنَ إِلَهُهُ مِنْ بَشَرَةٍ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ وَمَا تَقْرَأُوا إِلَّا مِنْ قَبْلُ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضَّ بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ أُورُوا الصَّكَّابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ مَخْلُوفٌ مِنْهُمْ ۝ فَلِذَلِكَ وَأَنذَرُكُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَلْبِغْ أَقْوَامَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْمَلُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

(الشورى/ ١٣: ١٥)

هذا كلام صريح في أن الإسلام هو الدين الذي أوحاه الله إلى أول المرسلين بعد آدم، وما زال يجدد الوحي به لكل رسول حتى حاتم المرسلين، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الإحمال، فقال إن الدين الأول هو القيم على الفطرة، وعدم لتفرق في مذاهب التدين. وهذا كلام صريح في الدعوة إلى توحيد الأديان، وحكم بات بأن التفرق فيها، على وحدة أصلها، خروج عليها جميعاً.. فإن الفطرة الإنسانية ما دامت واحدة في صميم كل نفس، فلا معنى للاختلاف في مقتضياتها، إلا أن يكون ذلك بغياً من القائمين عليها، لتسخير الناس لإرادتهم، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهلته لإشباع مطامعهم. فأمر الله رسوله أن يبرأ إلى الله من ذلك، ويصارع به الأمم في مشارق الأرض ومغاربها، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام / ١٥٩)

وأن يعلن إيمانه بجميع الكتب إجمالاً، وأن لا يحاصمهم ولا يباذهم، بل وأمر أن يعدل في لحكم فيهم، راجياً أن الله يجمع بينه وبينهم.

وقد طبع للإسلام كله بهذا الصابع الإلهي، حتى إن صيغة الإيمان التي أمر المسلمون بأن يقولوها أصرح مما يمكن أن تكون إعلاناً له، وإليك نصها من سورة البقرة:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ فَإِنَّ آمَنُوا بِحُسْنِ مَا آمَنَ بِهِمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ كَوَّلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عَابِدُونَ﴾ (البقرة/ ١٣٦: ١٣٨).

وقال في موطن آخر من تلك السورة:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ﴾ (البقرة/ ٢٨٥)

وقال في سورة آل عمران:

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ آدَمَ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَشْهَدُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَهُ
يُرْجَعُونَ﴾ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران/ ٨٣: ٨٤)

وقال في هذه السورة نفسها:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عَمَدَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمْ أَمْرٌ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِغَايَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَسْرِعٌ لِلْحِسَابِ﴾ فَإِنْ
حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِمِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾

(آل عمران/ ١٩: ٢٠)

وقد شدد الله في وجوب الإيمان بجميع الرسل ليقيم مبدأ توحيد الأديان على أقوى أساس، فقال

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (سراء/ ١٥٠: ١٥١).

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الإسلام بإعلانه أنه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الأنبياء، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجهله جميع الآخذين بالأديان من البشر.. فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وإنما جاءهم الخلاف من الأوهام والأهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور، حتى تحقق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتها؟

هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، فطن إليه الأولون فتسارعوا إلى الدخول في الإسلام بغير دعوة، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد مائة مليون نسمة، ومنهم كثيرون من قادة الأديان وأولي العلم. ولكن هذا التجديد العظيم جعله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهمموا التنويه به، وتجاهله الأحناب، فوقف انتشار الإسلام عند حد، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد إلى العمل المتواصل..

فجمدوا حيث هم، ولكن هذا الأمر الجلل سينضح عندما ينضح أهله في العلم فيستولي على قلوبهم، ثم يتعداهم إلى غيرهم، حتى يعم نوره الأرض:

﴿سَتُرِيهِمْ عَيْنِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلُهُمْ يُكَفِّرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (مصلح/ ٥٣)

وإذا كان الإسلام قد قرر بأنه هو الدين الطري الذي أوحى إلى كل رسول، وأنه جاء لتوحيد الأديان كلها بردها إلى أصلها الأصيل، وأن ما فرق الناس سوى بغي قاداتهم طمعاً في المال والسلطان، فقد حمس الأمة التي يأخذ به نبعة من أكبر التبعات؛ وهي أن تكون للناس علماً يهتدون بهديها في كل طور من أصوارهم، ومنازاً يهتدون بنورها، إذا ضلوا في متاهات مذاهبهم، فقال تعالى:

﴿وَمَكَدَكَ جَعَلْنَا كِتَابَ أُمَّةٍ وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ شَهِيدٌ﴾ (البقرة/ ١٤٣).

فكل مسلم، بحكم هذه التبعة، يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى، وسفيراً إلى من حوله يلفتهم إلى هذه الحقيقة الثابتة، بهذه الحجة الناهضة. لهذا كله صار الإسلام ديناً عاماً، وسيوضح لك مما يلي من البحوث أن كل أمره وبرهيه، وماهجه ومراميه، بنيت على

هذا الأساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء، وتماشى تطوراتهم المادية والأدبية في كل الأجيال

فهل يطمع الإنسان أن يعتنق مذهباً أوضح من هذا محجة، وأقوى حجة، وأبعد مرمى، وأصدق مغزى، وأولى بالإنسانية في تطوراتها المتعقبة، وأجدى عليها في انقلاباتها المتوالية؟.

أي دين في الأرض يقوم على غريزة طبيعية في النفس، ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل، فيجعل من هذا البناء السامق لا شكلاً غير قابل للتحويل، ولكن عملاً هندسياً دقيقاً الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من أجزائه، ليطابق الواقع ويماشي لحاجت دون أن يصاب أسامه بوهن؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول إنه خاتم المرسلين أكثر من أن يعقد لك الدين على أساس طبيعي لا يمكن هدمه، بل ولا وصول المعاول إليه، وأن يجعل العقل دليلك في كل ما يأتيك به من عقائد وعبادات ومعاملات، وأن يجيئك نظرية في الدين تعتر أقصى ما يهدف النظر العلمي إليه؟

أليس لذي يأتيك بكل هذه الهيات جديراً بأن يكون خاتم النبيين، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الإلهي؟

﴿ وَلَئِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِخْرَافًا قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ قَوْلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ قَالُوا لَيْسَ لَكَ بِهِ أَسْفَهٌ ۖ أَتَقْبَلُ مِنْهُمْ عَهْدَ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَتَغَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَتَحَوَّنَ ۖ وَلَهُ أَسْمَاءُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَالَّذِينَ يُزَيِّجُونَ ﴿٨٣﴾ (آل عمران / ٨١ : ٨٣).

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسُخَّرَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (يوسف / ١٠٨)

الفصل الثاني

الإسلام وسلطان العقل والعلم

الإسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا إن الأوصاف يتصلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض الحجة، وبيننا لهم محجة الإسلام وحجته، والآن تأتي على مطلب ثاني لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميها، ومسايراً للطبيعة في أوامره ونواهيها. فنقول، إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الإسلام في أمر لدين أظهر ما تكون عوامله في هذا الموطن.. موطن المتأداة بسلطان العقل، والمجاهرة بسيادة العلم، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الأديان كلمات تفكير ونظر وبرهان ونبرة شخصية وبطلان لتقليد.

كان الناس قد استعدوا - بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان، والتقليد لغير معصوم - للدخول في دور الرشد، والاستقلال الذاتي على الأوصياء والقامة، والمتحكمين في دور نفسياتهم وعقليتهم، فأرسل الله محمداً بالإسلام؛ لافتتاح هذا العهد الكريم، والنداء بالدين العام الخالد، الذي أريناك أي شيء هو، فكان أول شيء وجه إليه عنيته تحطيم القواعد التي يقوم عليها الدين في مرحلة الجهل، وهي التقليد الأعمى، وإهمال النظر الشخصي وإغفال التفكير الحر، ومنازلة العلم، إلا ما كان منه موافقاً لدين في نظرهم، ومؤيداً لسلطان المتحكمين في إرادات الناس وعقولهم، فأهاب للإسلام بالناس إلى اعتبار العقل،

وسيادة العلم، ودعا إلى النظر والتفكير، وتطلب الرهان، واشتد في هذه الدعرة إلى حد أنه لو أحصى ما جاء في القرآن من قوله تعالى:

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إلخ إلخ لنعدت

العشرات، ولو أضيفت إليها الآيات التي تطالب الناس بتنبيه قواهم العقلية، ورفض ما لا يعززه برهان، وترك كل ما لا يؤيده علم، وبهذا التقليد للأباء (إلخ) لبلغت المئات فإن القرآن كله قائم على هذه الأصول وبدعولها، حتى ليتجلى لمن يتلوه أنه إزاء انقلاب فكري خطير الشأن، لا شبيه له في تاريخ القرون الماضية، بقصد إحداث ثورة على كل قديم، إلا ما وافق العقل والعلم منه

وكيف كان يتأتى للإسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الأديان المعقودة على أسس التقليد الأعمى، وانقائمة على قوعد الاتباع المجرد من النظر، إلا بهدم هذه الأسس والقواعد البالية، وسفها نسفاً، حتى يشكك هذه لأشباح الإنسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة.

نعم لا سبيل للإسلام إلى النفوذ لقلوب الأمم غير محقق الحواجز الفولادية التي وضعها حولها قادة الأديان؛ ليحصوا عنها أنوار العقل، ولكي لا تنض إلا بإرادتهم، ولا تتحرك إلا بإملائهم.

أمسك هؤلاء بمخنق الإنسانية فستسلمت لهم طائفة أجيالاً؛ لأن العقل لم يكن قد أصبح للاستقلال بنفسه.

فكان من مصلحة هذه الأكاداس البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائهم الحديدية، فلما بلغ الإنسان سن الرشد نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الإلهية أن تجعل على رأسه محمدًا (ﷺ)، فقام به خير قيام، وأرساه على أرسخ الوطئ، ثم تركه لرحال جروا على سنته، فانتشر الإسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا إكراه ما لم ينشره دين غيره إلا في قرون، وبالحديد والنار. فقد كان غزاة أوروبا يفتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة، ولهذه الدعوة تاريخ أي تاريخ، لا نذكر منه حرفاً إلا إذا حاجنا حاج إليه

وحأ الإسلام الناس بمبدأ لم يكونوا يحلمون به، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم، وهو قوله (ﷺ): «الدين هو العقل، ولا دين لمن لا عقل له»^(١). وكانت سنة قادة الأديان قبل ذلك في مشارق الأرض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر «أطمع مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى».

(١) أخرجه انسائي في «الكني» وحنه الدولابي في «الكنى والأسماء» (١٠٤/٢) وقال انسائي هذا حديث باطل منكر

ثم عزز الإسلام هذا لمبدأ بمبدأ ثانٍ ليس بأقل من الأول دعوة إلى الثورة في الدين، وهو النعي على التقاليد والموروثات، وعلى المقلدين للأباء والأجداد، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فقال تعالى.

﴿وَلَقَدْ قِيلَ لَهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشِيعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (لقرة / ١٧٠).

وقال.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة / ١٠٤)

وليس بخاف أن الحري على سنة السلف من أخص صفات المتدينين، وأكثر ما دب الفساد إلى الأديان كان من هذه الناحية، حيث تنقوى العفيدة الدينية بعاطفة القومية، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها الطبيعية وهذه علة إبقاء الأمم، حتى الراقية منها، على عقائد لا تحتمل النظر المجرد فضلاً عن النقد، ولذلك تشدد الإسلام في هدمها إلى حد أن هذا التشدد اتخذته أعداؤه عونا لهم في إبطال دعوته، وإثارة النفوس لكرهته ولكنه لم يبال بذلك؛ لأن نشر الدين العام الخالد، والناس في مفتوح عهد الأخوة العالمية، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه الآثار الموروثة، التي تصد الأمم عن الوحدة المرجوة.

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل، وتبنيه غريزة

التمكيز والظن الحر، والنهي على الأخدين بالظنون والأوهام، فأكثر الإسلام في هذه المواطن من الدعوة إلى كل ذلك في ألوان شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور، وتدفع بالإنسان إلى تلمس المخرج، فقال تعالى:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (يونس / ١٠١)

﴿ أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْإِنْبَصَارَ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج / ٤٦).

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾.

(الزمر / ٩)

﴿ وَمَا يَشْتَرِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ (فاطر / ١٩ : ٢٠)

﴿ اتَّبِعُوا كُتُبَنَا مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنْزِلْ مِنْ عِلْمِنَا كُتُبًا صَدِيقَاتٍ ﴾ (الأحقاف / ٤)

﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ (الأنعام / ١٤٨).

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة / ١١١).

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَفْسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾

(النجم / ٢٣)

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (النجم / ٢٨)

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتِيمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ كُنْزًا لَهُمْ سُوءَ عَمَلِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (محمد / ١٤)

ثم شفع هذه الآيات الساعية على المعتقدين تقليدًا بانتوويه وباتسبعة الذاتية، ويأن أحدًا لا يغني عن أحد شيئًا ولو كان بيًا مرسلاً، أو منكًا مقربًا، فقال:

﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (طور/ ٢١)

وقال: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۚ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجُزَاءَ الْوَاقِعَ﴾ (النجم/ ٣٩: ٤١).

وقال: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ﴾

(الزلزلة/ ٧: ٨)

وقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ شُرًّا يَجْزِ بِوَسْءِهِ﴾ (النساء/ ١٢٣).

وقال: ﴿فَاتَّخَفَفْتُمْ شِقَاقَ الشَّيْءِ﴾ (المدثر/ ٤٨).

وقال:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَعَتُهُ شَيْئًا﴾ (النجم/ ٢٦).

وقال: ﴿إِذْ نَبَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبِعُ اللَّهُ مَا أَفْعَلْنَا مِنْهُمْ كَمَا نَبَّأَنَا أَنَّ ذَلِكَ بِرَبِّهِمْ ۚ أَفَلَا تَعْمَلُونَ ۚ﴾ (البقرة/ ١٦٦: ١٦٧)

هذه الآيات، ومثلات من أمثالها، تساور السامع من كل مضان

الإقناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدي فيه حتى تكشف عن الفطرة الإنسانية، فتذهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل، ولا تسكن إلى الاتباع دون أن تعرف في أي طريق يجري بها، وإلى أية غاية يؤديها.

وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذي لا محيص لكل حي من طلبه، وأشاد بذكر العلماء، إلى حد أن اعتد شهاداتهم في حقه، فقل تعالى:

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (لمجادلة/ ١١)

قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة. وقال:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾

(آل عمران/ ١٨)

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطلب العلم، ومن أعجب ما أثر من الإشادة بفضله، قصر الصفات العليا التي يتهالك الناس على الحصول عليها، على أهل العلم دون سواهم؛ لأنه لا يبلعها غيرهم، فقال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر/ ٢٨).

وقال:

﴿ رَفَعْنَا لَكَ الْأَمْثَلُ نَصْرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾

(العنكبوت/ ٤٣)

وقال

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْبَشَرِ وَالْوَيْكَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الروم / ٢٢).

بكسر اللام فيهما.

أما ما ورد عن النبي (ﷺ) في هذا الباب فلا يكاد يحصيه متتبع، منه قوله: «مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة»^(١).

وقوله: «فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد»^(٢).

والفقه معناه الفهم والعلم، وقوله: «اطلبوا العلم ولو بالصين»^(٣).

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية، ودليلنا على ذلك لفت القرآن للناس إلى البحث عن أسرار الكون وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى:

(١) رواه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر وهو ضعيف انظر جامع الأحاديث للسيوطي ٢٨٧/١٦.

(٢) أخرجه الترمذي رقم ٢٦٨١ عن اس عباس بنفط «فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد» وقال هذا حديث غريب. سنن لرملي ٤٨/٥.

(٣) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/٣٤٧) وضعفه الذهبي في تلخيص الموضوعات ١١٠، والسخاوي في المقاصد الحسنة ١٢٥.

﴿ قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (يونس / ١٠١).

وقوله:

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾
(يوسف / ١٠٥)

وقوله:

﴿ وَبَيَّنَّا كَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً ﴾
(آل عمران / ١٩١)

والتفكير في خلقهما يؤدي حتماً إلى العلم بهما، وهو مراد القرآن، ودليلنا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر)، شرعوا يطلبون العلم، فلم يدعوا فرعاً من فروعها إلا حذقوه، وصاروا أئمة.. فلو كان الإسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسمون في العصور المتأخرة.

ومن أعرب ما يرويه الروون في تاريخ الإسلام، أنه لاعتماده على العقل والنظر والعلم وابرهان، قرر الأصوليون أن الإيمان التقليدي في عقائده غير مقبول، فلا بد لكل معتقد أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم.

فهذا المبدأ في الإسلام يوجب الدهش والحيرة؛ إذ لا يوجد ما يشبهه في الأديان ولا ما يقرب منه. ولكن لو علم الساحت فيه أنه دين

عام خالد لزال دهمته، فإن الأمم وقد ضربت في لعلوم بأوفر نصيب، وستنال منها ما لا يخطر ببال لا تقبل عقيدة إلا على هذا الأسلوب.

على هذا الحو فتح الإسلام الأعين للظر، والعقول لفهم، والقلوب للشعور.. فنهض عدد من رجال أسعدهم لحظ بمعاصرة خاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الإلهية في الأرض، فتأبى عليهم الأمة التي هم من صميمها، فارتدت حريرة العرب كلها عن الإسلام بعد وفاة النبي (ﷺ)، وتصايحت إلى السلاح، فنصر الله هذه الفئة القليلة على هذه الجماعات الغفيرة، ثم اندفعت إلى حارح بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قرونًا، محاولة أن تخرجهم إلى النور. قال لعلامة «سديو» المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب: «لقد كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة، فنشروه حيث وطئت أقدامهم، وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات إلى النور».

فما يطلبه الأوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الإسلام على أوسع ما يرجون. وقد بُني الصرح الإسلامي ابادخ على هذا المبدأ الكريم، كما سنبينه في مطالبهم الأخرى.

* * *

الإسلام لا يضع للرقى حداً

المطلب الثالث للأوساط من الدين أن لا يضع للرقى حداً، وأن لا يوصد على العقول مجالاً..

أما الإسلام من هذه الناحية، فلا أقول إنه يضي بهذا المطلب فحسب . بل أقول إنه يفرض الترقى على الآخذين به فرضاً، ويدفع بهم إلى كل باحات العقول دفْعاً، وإلا فكيف نفسر انتقال العرب بعد إسلامهم من عدد الأمم الجاهلة المسودة، إلى مصاف الأمم العالمة السائدة.. أستغفر الله بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافلة حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الأمم. وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونًا طويلةً، كانوا فيها يؤمنون عواصمها.. يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون ولا يزال المؤرخون من جميع لدول يرددون هذه الحقيقة. أليس هذا لأن الإسلام يفرض الرقى فرضاً، ولا يكتفي بأن يسمح به سماحاً.

إن قول الله تعالى:

﴿وَمَا أَوْفَقْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء / ٨٥).

وقوله:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه / ١١٤).

وقوله:

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الرمر / ٩)

وقول النبي (ﷺ). «اطلبوا العلم ولو بالصين»^(١) وقوله. «حذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت»^(٢) أي ولو خرجت من فم أثم أو كافر، فإن الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسيتها شيء.. كل هذه الآيات والأحاديث فرضت على المسلمين العلم، ودفعت بهم إلى مساحته دفعا، والعلم يؤدي إلى الترقى لا محالة، بن هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر.

أي علم؟ العلم على إطلاقه بكل ما يحتمله لمطه ومعناه، وبكل ما يؤدي إليه في الحياة.. فإن الدين يفرض على ذويه النظر في السموات والأرض، ولذي يقول إنه يضرب للناس الأمثال ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت / ٤٣) «بكسر اللام»، والذي يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه، والذي يقول رسوله «فقيه واحد أفضل عند الله من أنف عابد»^(٣) ويقول: فكر ساعة خير من عبادة سنتين

(١) «ورده ابن الجوزي في الموضوعات (١ / ٣٤٧) وصنفه الذهبي في تلخيص الموضوعات ١١٠، والسحاي في المقاصد الحسنة ١٢٥.

(٢).

(٣) سبق تخريجه

سنة^(١). قلنا إن الدين الذي يفعل هذا يدفع بأهله قهراً إلى طلب العلم، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيلهم قبل الدخول فيها.. وإلا فمن ذا الذي كان يتوهم أن العربي الذي كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً، ليعلل بذلك أطواره لمختلفة من هلال إلى سر، يصبح بعد مائة وخمسين سنة يعرف من أحول هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين إذ ذاك؟

ومن الذي كان يتخيل أن ذلك العربي الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة، ويده قيس من العلم، يدعو إلى نوره العالم من جميع أرحاء الأرض، يأخذون عنه ما جعده الله آميناً عليه دون خلقه . فكان الحافظ لميراث الإنسانية العقلي من ناحية، والواسطة في حياته، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى

من ذا الذي كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الإسلام قد أوجب متبعيه الانقياد لناموس الترقى وجوباً، لا أنه قد أباحه لهم اختياراً؟
هل وضع الإسلام لهذا الترقى حداً؟ وهل للترقى في نظر الإسلام حد يقف عنده؟..

(١) ذكره لمكهاني وقال إنه من كلام سري السقطي، قال الذهبي فيه إسحاق بن سنجب وهو كذاب، انظر ترتيب المصوغات لابن الجوزي ص ٢٦٩

إن الدين الذي يقول لمتبعيه:

﴿وَتَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل / ٨).

يفتح أمامهم باحة اللاهية، فلا يدع في أنفسهم حاجة إلى السؤال عن الحدود والغايات.. لذلك رأيت المسلمين الأولين بعد وفاة نبيهم يست مسين، اندفعوا وراء العلم اندفعهم وراء الحياة. ولا عجب فإن الدين الذي يقصر الصفات لعليا للنفس، والغرائز الكامنة فيها، على أهل العلم وحدهم فيقول:

﴿وَقُلْ أَتَمَثَّلُ نَفْسِي لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾

(العنكبوت / ٤٣)

يرون في العلم الحياة كل الحياة.

هل وضع لإسلام لشهوات العقول حداً؟ هل أوصد في وجهها مجالاً؟

اللهم لا، بل أباح لها أن تجول في كل مجال، وأن تجوس خلال كل محمول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية، وقد دعا الإسلام المسلمين إلى تعلم اللغات الأجنبية، فنبح رحاله في اليونانية والفارسية والسريانية والهندية، وحضهم على تعليم كل علم حتى العلوم المعروفة بأسها باطنية أو ظلمانية، إن لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر

الذي يجيء من قبلها، كالعلوم الطلّسمية «يكسر الطء» وتشديد للام مفتوحة، والسيمياء، وأسرار الحروف، والتنجيم إلخ إلخ.

ومَن من الناس يخطر بباله أن الإسلام يسمح بتعلم السحر، وهو من أخص العلوم لظلمانية، وقد أعدم مئات الألوف من المتهمين به في الأمم، وألقوا في النار أحياء.. ولا تزال بعض القوانين الأوروبية تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية، وإدراك العوامل النفسانية الخفية.

لم يحرم الإسلام من هذا كله إلا العمل به، حتى قل المسلمون في أمثالهم «تعلم السحر ولا تعمل به».

هذا تسامح عظيم، بل مراعاة حقّة للطبيعة لبشرية، فإن الإنسان مدفوع بطبعه لأن يرود كل مجهون، ويتحسس كل محجوب، ويرمي بنفسه إلى كل مرمى ولو كان وراءه حتفه، فالدين الفطري المسائر لطبائع النفوس لا يسمح أن توصل على العقول باحة، ولا أن يحد لرمائتها حدًا. ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه، وتعدوا كل حد رسمه، وأصبح دينًا خياليًا يعرف ولا يعمل به، والإسلام لا يريد إلا أن يكون دين العالمين من ناحية عملية لا خيالية.

مما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالاشتغال بجميع هذه العلوم الباطنية والظلمانية، ولكنهم ألّفوا فيها كتبًا لا تزال موجودة إلى

الآن، منها المطبوع ومنها المخطوط. وكثير منها محفوظ بدار الكتب، وفي مكتبات الأفراد في كل البلاد الإسلامية.

ومن أغرب ما نرويه أن العرب اشتغلوا كثيرًا بكيمياء الذهب، ووصلوا معها إلى نتائج عملية؛ إذ ذكر بعضهم أنه قد نجح فيما تصدى له، وليس لك أن تكذبهم كما كنا نفعل قبل سنين معدودة؛ إذ أعلن في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء قد توصلت إلى تركيب الذهب. ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساسًا لمحاولاتهم من هذه الناحية، وقد ثبت أخيرًا أن الزئبق هو الذهب مخلوطًا بأوكسيد الكبريت، وأنه متى استعد هذا الأوكسيد منه بقي الذهب حاليًا من كل شائبة.

وثبت أيضًا - كما يقول الأستاذ درابر الأمريكي وغيره - أن العرب بحثوا في مذهب التطور، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الأوروبيون اليوم؛ إذ طبقوا عوامل التطور نفسها على المعديات.

ولا يبعد أن يثبت أيضًا أنهم قد اكتشفوا أمريكا قبل «كريستوف كولومب» نقرون كثيرة وجمهرة من رجاء العلم في أوروبا يرون أن أسرارًا علمية مما كان يعرفه المسلمون لا تزال محجوبة عنهم، فلذلك نجد أنهم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها إن أمكن.

* * *

الإسلام لا يحرم ما تشهر به النفس من المباحات

المطلب الرابع من مطالب الأوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضروراته من المباحات، وأن لا يضيق ما اتسع من المحاولات، والواقع أن الإسلام بموجب أصوبه، وتركيب بنائه، دين علم وحضارة وما يؤديان إليه من فتح واستعمار وتنافس وتنزع وغلبة، بفتحيتين. فمثل هذا الدين يناهض طبيعته الاستكاثرة والتماوت اللذين يريان على جماعات المتدينين في الأرض.. فلقد كان الرجل في فجر الإسلام يأتي فيبايع النبي (ﷺ) على الدين، ثم يبادر فيأخذ مكانه من الصفوف، إما مجاهداً لنشر الدعوة، أو مدافعاً يذود الأعداء عن حرم الإسلام. ولهذا رأينا عمر بن الخطاب، ومن هو عمر؟ يضرب بدرته شاباً رآه بحضرته متحاشعاً منكساً رأسه، قائلاً له: «ارفع رأسك فإن التقوى في الصدر».

وكان النبي (ﷺ) على جلالة قدره، وسمو منصبه يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صبيب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله كأد الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحداً أسرع في مشيته منه، كأنما الأرض تطوى له، وأنا لجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث».

وقد نهى النبي (ﷺ) في نصر صريح عن الغلو في الدين فقال: «لا نعو في دينكم وإنما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم»^(١) وقال: «الإسلام متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحدًا إلا غلبه»^(٢).

لا عجب في هذا كله، فمحمد كان مؤسس دولة عهد إليها الحق أن تحدث حدثًا لا مثيل له في تاريخ البشر، تسقط به دولًا وتقيم أخرى، وتشري في الأرض أصول الثورة على التقاليد والموروثات، وتبني سلطان العقل على أرسخ القواعد، وتبرز الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببًا من أسباب الارتقاء...

لذلك كان النبي (ﷺ) يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبدية، غير مراعين حقوق أجسادهم، لأن الحدث الحل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجسادًا قوية، وإرادات حديدية، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرماية والمبارزة بالسيوف

وقد جاء في الحديث أنه لحق به في تهجده رجال كانوا يصنون خلعه، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى، فمنعهم خشية أن يمرض التهجد عليهم فيضعفهم.

(١) مستند الإمام أحمد ١/ ٢١٥، ٣٤٧

(٢) البخاري ١/ ١٦

وفيه أنه قل لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم يا رسول الله، وإني على ذلك لقادر، فقال له النبي (ﷺ): لا، بل قم ونم وصم وأفطر فإن لبذتك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك «أي لرائريك» عليك حقًا، إلخ»^(١) وقال «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر»^(٢) دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير. ولا أظن مؤسس دين أرقائمًا عليه، في الأرض ينهى أحدًا عن الغلو في هذه المواطن، بل كثير ما شجعوا عليه ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عرائم، أي أمورًا لا تقبل الهوادة في الأحوال العادية، ولكنها تقبلها في السفر، والمرض، والأعداء المشروعة، وتسمى رخصًا، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوًا في محافظتهم على أوامر الدين، واعتمادًا على قوة بناهم «جمع بنية»، فنهاهم النبي (ﷺ) عن ذلك بقوله: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزيمته»^(٣) وقال: «من لم يأخذ برخصنا فليس منا» فهذا غريب من مؤسس دين، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام الخالد، الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة، وأن هذا الدين يجب أن يكون عمليًا لا حاليًا أدركت سر هذا الأمر.

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٣/١٦، ٤/٢٩٩

(٢) مسند الإمام أحمد ٤/٢٦

(٣) صحيح ابن حبان ٥٤٥، ٩١٣، ٩١٤

إن أكثر الناس وبخاصة في هذا العصر المادي، يشعرون بانقباض في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدًا في الحياة، ونبوًا عن مآهجها وانصرافًا إلى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعًا لمتعة مادية، وأنهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الديب، والإقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس، أو يروح عن القلب، والواقع أن ما بلغهم، أو رأوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفة واتبعوا أسلوبه في الحياة.

فمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم، فعليه أن يدرس ما كان عليه رسول الإسلام من أمور الحياة تاركًا كل من عداه، فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين، وما يجب أن يكون عليه الإنسان بين أهله ومواطنيه، فقد روى الإمام الترمذي في كتب الشماثل في إسناد عن الحسن بن علي، قال: قال الحسين: «سألت أبي عن سيرة النبي (ﷺ) في جلسائه» فقال: «كان دائم الشر، سهل الخلق، لين الحنب، ليس بفظ، ولا عليظ، ولا صخاب، ولا فحاش، ولا عيَّاب، ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤس منه راجيه، ولا يخيب رجاءه فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الدس من ثلاث: كان لا يدم أحد، ولا يعييه، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم

الطير. فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، ويضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما ينعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقته ومسألته حتى إنه كان أصحابه ليستجيبونه «وقصدهم من استجلاهم أن يكثرُوا سؤاله فيستفيدون هم من أحريته»، ويقول: «إذا رأيتم طلب حاجة يطلبها فارقدوه، ولا يطلب الشيء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه نهي أو قيم»^(١)

هذا وقد كان رسول الله (ﷺ) يأتي المباحات كلها ولا يتخرج إلا من المحرمات، والمحرمات في الإسلام محرمات في العقل والطبع والوضع، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى إنه لبس الجبة الرومية ذات الأكمام الضيقة، والقلنسوة الفارسية والمجوسية. وكان يرجل شعره بالمشط، ويدهن بالطيب، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه، قال زيد بن ثابت من حديث: «فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا»

وعن جابر بن سمرة قال: «جالست النبي (ﷺ) أكثر من مائة مرة، وكان أصحابه يتناشدون لشعر ويتداكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم»

(١) الشمايل للترمذي ١٧٨

وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصغي إلى من ينشده، ويستحسن الحسن منه، ويجيز من يمدحه به، وقد أشاد بذكره فقال: «إن من الشعر لحكمة»^(١).

وكان يمزح ويداعب أصحابه، فقد روى أنس بن مالك أن رجلاً طلب إلى رسول الله (ﷺ) ما يحمله. فقال له: «إني حاملك على ولد ناقة، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ ظناً منه أنه سيعطيه فصيلاً، فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق»^(٢).

وروى أنس أن النبي (ﷺ) صادف رجلاً اسمه زاهر وهو يبيع متاعاً له، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني ثم التفت فعرف النبي (ﷺ) فجعل النبي يقول: من يشتري هذا العبد^(٣) مداعبة له..

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال: «أتت عجوز للنبي (ﷺ) فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي. فقال النبي: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز»^(٤)، إن الله يقول:

(١) سنن ابن ماجه ٣٧٥٥ بسند صحيح عن أبي بن كعب (رضي الله عنه)

(٢) شرح السنة للبعوي ١٨٢ / ١٣

(٣) الشمايل للترمذي ١٢١.

(٤) شرح السنة للبعوي ١٩ / ٧

﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُرْيًا تُرَابًا ﴾ (الواقعة / ٣٥ : ٣٧)

ودخلت عليه امرأة في شأن لزوجها، فقال لها النبي: «أزوجك الذي في عييه بياض» فظنت المرأة أنه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين. فقالت: لا يا رسول الله، فتبسم وقال لها: أتخو عين إنسان من بياض»^(١).

حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوماً يا رسول الله إنك تداعبنا.. فقال: «نعم غير أني لا أقول إلا حقاً»^(٢).

فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا، ويقوم الليل متهجداً حتى ذكر الله ذلك في الكتاب، وله من مشاعر منصبه ما تنوء به العصبية أولو الحول والقوة، يصيب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه، ويستجمع به من نشاطهم. وقواهم المعنوية، فهل يسوغ لأحد أن يمثل الدين عابس الوجه قطوباً، إذا سلك طريقاً سلك لباس غيره مجافاة له وهرباً من تكاليفه؟

(١) قال العراقي في تحريج لإحياء رراه لريبور بن بكار في كتاب الفكهة وابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهل الفهري حلى اختلاف.

(٢) الشمائل للترمذي ١٢٠

على أن في الكتاب آيات لم يجيء لها ضريب في أديان البشر، وهي قوله تعالى

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف / ٣٢)

وقال. ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف / ٣١)

وقال. ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ (النساء / ٤).

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين، ولا المتاع، ولا الأكل الطيب، ويتخذ رسوله خاتماً من فضة، وغاشية سيفه فيها ذهب، كما رواه الإمام الترمذي في شمائله، ويدعو إلى الرياضة البدنية حتى المصارعة، وقد صارع هو نفسه ركابة أقرى الناس عليها قبل الإسلام فصرعه.. ولا يحفى ما للرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الأمم- تلك الدين الذي يصرح هذا التصريح، ويبيح هذه المباحات، ويكون رسوله من حسن الطريقة في الحياة على ما علمت، لا يصح أن يمثل لناس على غير صورته الصحيحة، فيهرب الناس من وجهه، ويمرون من أهله، ولا يذكرونه إلا في معرض التكاليف لشاقة، أو أحوال الموت وما بعده..

هذا هو الإسلام من ناحية المباحات، أما من ناحية الشق الثاني وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات، فكيف يعقل أنه يعتمد إلى تضيقها وهو الذي أعطى العقل سبطه المصلوق يجول في كل مجال،

ودفع بالناس في الحياة غير مقيدين إلا بما تشعر الفطرة السليمة
بوجوب التقيد به؟

إن الدين الذي يقول لأهله «من سر في الإسلام سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم
شيء»^(١) والذي لا يقصر العبادة على الأعمال الشكلية التي عرفت
عنها، فيعتبر كل ما يقصد به الحير عبادة، فطلب العلم عبادة، وطلب
القوت عبادة، وتألف الناس عبادة، وعبدة المريض عبادة الخ، حتى
قال النبي (ﷺ): «إن المؤمن ليؤخر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها
إلى في امرأته»^(٢). فالدين الذي يكون على هذه اشاكلة لا يعقل أن
يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات، وقد رأيت في تاريخ أهله أنهم
بنوا لدينهم وأمتهم مجداً من هذه الناحية لا تطمس آثاره، ولا تعفو
معالمه، ولكنها ستزداد وصرخاً وجلالة كلما ازداد الناس علماً وارتقوا
في معرفة الحق.

(١) مسلم رقم ١٠١٧ عن المنذر بن جوير عن أبيه.

(٢) البخاري ١٥٧/٧

الإسلام مرن يتسع لكل ما يجد من الآراء العلمية

من مطالب الأوساط من الدين أن يكون مرناً يتسع لما يجد من الآراء العلمية، ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، ولا ما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية، ولواقع أنه قليل على الإسلام أن يوصف بالمرونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب والكونيات؛ لأنه دين إطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل، وإشعار بالتبعية الشخصية، ونهي عن التقليد... وقد كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام والأصاليين، وصرعى الموروثات والتقاليد، ليس في الدين فحسب ولكن في العلم أيضاً..

نعم، في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل من إسهاره، وخلصه من أعلاله، وأرسى المعلومات على أساس الواقع المحسوس العلم صادق فيما يدعي، ولكن منذ القرن السابع عشر فقط عسى يد العلامة الإنجليزي «باكون».

أما الإسلام الذي سبق «باكون» بنحو ألف سنة فإنه يمثل هذه الآيات:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (يونس / ١٠١)

﴿ أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (الحج / ٤٦)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء / ٨٥)

﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر / ٩)

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه / ١١٤)

﴿ وَخَلَقُوا مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (النحل / ٨)

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ (لقمان / ٢٧)

أي آياته وحكمه ويمثل هذه الآيات في النعي على الخياليين والمقلدين:

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ (الأنعام / ١١٦)

﴿ إِنْ الظَّنَّ لَا يَقِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (يونس / ٣٦)

﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (المائد / ١٠٤)

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة / ١١١)

ويمثل هذه الآيات في وجوب التثبت والتدقيق:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء / ٣٦)

﴿يُخَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾.

(إبراهيم/ ٢٧)

يمثل هذه الآيات أقام الإسلام العلم على أساسه الطبيعي الثابت ودفع بأهله إلى غاياته البعيدة، فالدين الآتي بهذه التعاليم قليل عليه أن يوصف بالمرونة؛ لأنه جاء بما هو فوق المرونة وهو فرضه العلم فرضاً فقال: «طلب العلم فريضة»^(١) والدعوة إلى تطلبه ولو من أقصى المعمورة فقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين»^(٢).

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به الحمس للدين، التدرع لمكافحة المشككين، أم هو الواقع المحسوس الذي لا شك فيه مهما حاول ذلك المحاولون؟

لقد جاء الإسلام إلى العرب في عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذ قرون.. فأهل البداوة منهم كانوا هملاً، ومن الفوضى بحيث كانوا يتناحرون، وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون، واستكنوا لهذه العبودية، ألفوها ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في علمها من

(١) سنن ابن ماجه ٢٢٤

(٢) سبق تحريجه

التحية الكتابية، فلم تترك لنا كتابًا واحدًا حتى ولا ما نحرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية.

جاء الإسلام إلى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء، فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق.. فهت من سباتها العميق تتطلب الحياة، وصارت في طريق التطور الاجتماعي، فما مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة القيادة العلمية والسياسية في الأرض، وكانت سببًا مباشرًا في حفظ تراث الإنسانية من ثمرات لعقول ونتاج الفكر.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها، ما نشأت إلا بدعت من الإسلام، وما اتجهت وجهتها إلا بإملائه.. وما توسعت وألمت بجميع فروع المعارف إلا بدافع منه، وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديمًا وحديثًا..

وثمة شواهد تاريخية على أن المسلمين الأولين لم يحرموا على أنفسهم مذهبًا من المذاهب، ولم يهتموا رأيًا من الآراء، ولم يهجروا أسلوبًا من الأساليب بحجة دينية.. ولكنهم ألغوا بأنفسهم أحرارًا في عباب العلوم والفسفات غير مقيدين ولا متأثمين، فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحًا من المجد لا تعفي على آثاره الدهور.

قال العلامة «دراير» المدرس بجامعة نيويورك في كتابه «المنازعة بين العلم والدين»:

«ولقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الأسلوب الذي توخوه في بحوثهم. وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة ليونان الأوروبيين، فإهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدم، وأن الأمل في الوقوف على الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها.. ومن هنا كان شعارهم في بحوثهم الأسلوب التجريبي والدستور العلمي» إلى أن قال:

«وهذا الأسلوب هو الذي حقق لهم التقدم الماهر في الهندسة وحساب المثلثات. وهو أيضاً الذي مكنهم من وضع قواعد علم الجبر ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية الخ».

«ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة وتكوين المكتبات التي تكلمت عنها.. وقد قيل إن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل بعير من الكتب، وقد كان أحد شروط الصلح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيه من الذخائر الثمينة الأخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية، فأمر المأمون بترجمته إلى العربية وأسماه المحسطي».

ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترجمة الكتب العلمية: «لقد كان في كل مكتبة كبيرة مكان خاص بالنسخ والترجمة، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك.. فإن هونيا الصيب النسطوري كان له مكان من

هذا القليل ببغداد سنة «٨٠٥ م». ترجم فيه كتب لأرسطو، وأفلاطون، وأبو قراط، وجالينوس الخ.

إلى أن قال

«وكانت قيادة المدارس تسند لذوي المدارك الواسعة، فكانت إما بيد النسطوريين أو اليهود؛ لأن المسلمين لم يكونوا يتحرون عن جنس العالم وديانته، وما كنز يزنون قدره إلا بأعماله».

إلى أن قال: «واننا لندهش حينما نرى مؤلفاتهم من آراء العلمية، ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر. من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء لكائنات العصورية الذي يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس في مدارسهم، وقد تعمقوا في دراسته إلى أبعد مم وصلنا إليه.. وذلك بتطبيقه على المواد المعدنية أيضاً»

إن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأولين قد ألقوا بأنفسهم في باحات لعلم مطلقي غير مقيد، فلم تكن هالك سلطة دينية تحاكم العلماء على الفتيل ولقطمير، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله..

وأنت ترى أهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثمرته قرائحهم غير متحرجين من شيء، وفيما أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كمسألة كروية الأرض. فإن فيه آيات

نصت على انبساطها وجرهم لعلم نفسه إلى القول بالنشوء والارتقاء، وفي الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل، فهل كانوا في هذا مستعينين بالدين، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العاملين؟

لا. لا.. ولكنهم كانوا في ذلك مساهرين لمبادئ الدين نفسه فإن الإسلام، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه، كان يعلم أن المسلمين سيواجهون مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الأمر، فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الأصولية وهي: أنه إذا خالف حكم العقل نص الكتاب أو السنة، وحب التعويل على حكم العقل، وتأويل ظاهر النص؛ لذلك لم يصطدم الدين بالعلم، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الأخذ بالآراء أيما كانت، وفي التقدم بالعلم والفلسفة إلى أقصى حدودهما غير متحرجين ولا متأثمين..

هذه القاعدة من أعظم ما أوجده الإسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم، والموظفة لدولة العقل.. وهي في الوقت نفسه أدعى القواعد للإعجاب سمو هذا الدين، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمي، ولإطلاق حرية النظر

والتعكير بغير اعتداد بشيء غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصية ورقابة، ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه، فقرروا كروية الأرض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، صائرين إلى تأويلها لتوافق مذهب العلم، مستفيدين من تلك القاعدة العظيمة.. فكانوا بذلك مهملين لأقوم السبل لمن يأتي بعدهم عندما يتعمق في العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال..

فهم من الأديان المعروفة شيء من هذا النوع، ولو شئنا لملائنا مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم وابعق، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية؟

ولكنك لو عمت أن هد الدين شرع ليكون دين البشرية العام الحالد، وأنه أنزل للناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً، وتمتد الفلسفة إلى أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الألفاظ الواردة في الكتاب، لبطل تعجبك وأدركت العاقبة له حتماً وإن كره ذلك الكارهون.. مصداقاً لقوله تعالى:

﴿سَيُزِيلُهَا فَإِن تَنَافَى الْأَفْئَالُ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت/ ٥٣)

أسلوب الإسلام في بناء الأخلاق

يطلب الأوساط من الدين فيما يطلبونه أن يرشدتهم إلى صريق الآداب والأخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركًا للعقل حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ العاية التي تنتظر منها..

هذا نفسه هو أسلوب الإسلام ليس في الأخلاق فحسب، ولكن في كل ما به مساس بالإنسانية.. تفاديًا للتحجر الذي يصيب النظم، فيصح شأنه شأن التماثيل تضاف إلى أمثاله مما صنع في أزمان مختلفة، وتمشي الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الإسلام على أن لا يعطي - على ما يجب أن يتطور بتطور الإنسان من أموره لحيوية - إلا أصولًا عامة لتبقى هذه الأصول حية خالدة كالتواضع الطيبة، يحرم الإنسان حولها مستسلمًا لمستزلمات التطور.. وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الأصول الخالدة. وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الإنسان ومراميه، ويطبعها بطابع خفي يزداد أثره ظهورًا على مر السنين.

كل كائن في العالم يحمل من الروح العام نفحة، يقوم بها مناه ومعناه معًا. والإنسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح، وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية، ولا يني يدفعه إلى

التطور وإلى الاستقامة، وهذا القسط الروحاني الأكبر الدافع إلى التطور، والمؤدي بذويه إلى أرقى مكينة، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالأمانة، فقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب / ٧٢)

إنه كان ظلوماً جهولاً، لا لقبوله حمل الأمانة، ولكن لحيده عن الصراط السوي وهو يحمل هذه الأمانة في سويداء قلبه.. فالكلام دعوة لمرعاة حقوق هذا السر الأقدس في صورة تكبوت. وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة الكرامة الإنسانية، وعلى تجلية الشعة الأدبية التي تتحملها البشرية والتعبير بالأمانة أجمع ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة إلهية منها.

بعد تقرير هذا المبدأ الأساسي الذي يجعل السعي للكمال في الأخلاق والصفات والميول أمانة في عنق لإنسان، وجه الإسلام عنايته لإيقاظ غريزة الرحوة في النفس إلى أبعد حد، ورفع رين الكشافات عن قس الروح المودع في جلته، وقد اختار الإسلام لتجلية هذا المبدأ الأساسي فيه موطناً من أدق مواطن لتفس، حيث تسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الأمور باسم الورع أو التتزه عن كل ما هو أرضي، مستوعبة جميع قواها في

سبيلها، فتجعل الأمة كلها كجماعة من المتنطعة، تقطعوا للعبادة الجسدية، لا يغنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً، فقل تعالى:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَ الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآثَرَ السَّبِيلِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة/ ١٧٧).

ومعناها أن العمل الصالح ليس أن تتلفتموا شرقاً و غرباً تتحرون مكان القبلة، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله، وبالآخرة وبالملائكة، وبالكتب الإلهية، وبجميع النبيين، استكمالاً لحقوق أرواحكم، وأن تؤتوا المال - على شدة تعبقكم به - ذوي قرباكم واليتامى، والمساكين، والمسافرين، والسائلين، وأن تعملوا على فك رقاب الأسرى بأداء ديانتهم قيماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم، وأن توفروا بالعهود، وأن تصبروا على مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في إسلامهم وأولئك هم المتقون بحق لا الذين قصروا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغريات التي لا تتصل بكبريات الأمور الاجتماعية، مستعاضين بها عن جميع صفات الروح التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم،

وتمكن لكم في الأرض.. فهذه الآية تكشف عن مذهب الإسلام في الأخلاق، ونجعل المتأمل فيه يلمس بيده العلل الأولية التي جعلت من المسلمين المتقدمين وحدة مندمجة لم تتحه إلى غاية إلا بلغتها، ولم ترم إلى غرض إلا أصابته..

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ما ورد فيه حقاً على محامد الخلال يقصد به إيقاظ غريزة الرجولة لا إمانتها كما فعل سواء.

ألا تعجب من دين يسوي في التبعية بين الظلم والاستكانة للظلم؟ فمن ترك نفسه يُظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء، ويحضر على عدم قبول بغى الغير، فقال في صفات المؤمنين.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ ٥٠ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥١﴾ (الشورى / ٣٩، ٤٠)

هنا نسرع فنسه أن لإسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحاً إن كان عن عجز وقصور، فإن تعبيره يقتضي القدرة على المجازة إذ لا يعفو إلا القادر، فلا يقل ضربت الجبان فعفا عني، ولكن يقال ضربت الجبان فعجز أو فاستخذي أو فتكصر على عقبيه الخ.

ولم يكتف الإسلام بهذا، ولكن ذهب إلى عدم قبول الاعتذار بالضعف، فقال في قوم هالكين:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْأَنْفُسِ قَالُوا فَمَ كُنتُمْ كَاذِبِينَ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْكَ مَا وَدَّعْتُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾

(النساء/ ٩٧)

هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم؛ لأن المعهود أن الأديان لا تعاضد بالقوة الاجتماعية، بل تؤدي إلى الضعف فيها وتعترف به، ولكن الإسلام لا يعتبر الضعف عذراً، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في مجتمعهم، وكل هذا منزل من أصله الأصيل في إيقاف الرحولة في النفس البشرية.

ولكن بث هذه الروح في الأمم كثيراً ما أصابها بروح التجبر، فجاء الإسلام بمعدلاته عن التنويه بفضيلة العفو عند المقدرة، والصفح، إذا كان أبلغ في المجازاة، فقال:

﴿وَلَا تَسْرَى الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٥ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُوحَظٌ عَظِيمٌ ۝﴾

(فصلت/ ٣٤، ٣٥)

وقال

﴿وَحَزْرًا سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝﴾

(الشورى/ ٤٠)

وقال

﴿وَيَلْعَنُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الرعد / ٢٢)

وقال.

﴿لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَهُمْ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَجِيمٌ﴾ (التعابن / ١٤)

وقد جعل الإسلام من معدلات روح الرجولة إقامة مبدتها نفسه، وتحمل عبء الخلق الممتاز، حتى في المواطن التي عتادت الأمم أن تهدر فيها الدماء غريزة، وتعد ذلك قربات عند الله، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية إعلاءً لشأن الوثنية.. فطالب الإسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتى في هذه المواطن، التي تغلي فيها الرؤوس وتطيش الأحلام، فقال تعالى:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَارَوْا عَلَى الْأَيْمِ وَالْقَوَىٰ فَلَا تَعْلَوْا عَلَى الْإِنۡمِ وَالْمُدُونِ وَأَنۡفِرُوا لَِّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(المائدة / ٢)

وقال:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة / ١٩٠).

وقال

﴿إِنْ أَعْرَضُوا عَنْكَ فَلْيَعْرَضُوا وَلَا تَبْتَغِ فِيهِمْ سَبِيلًا﴾

(النساء/ ٩٠)

وزاد الإسلام على هذه المعدلات معدل من روح البطولة والخلق العالي، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الأخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء الشريفة، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الأمم، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي، قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسْأَلْتُكُمْ مُؤْمِنًا﴾ (النساء/ ٩٤).

هذا مع أنه ثبت لهم أن الكافرين كثيراً ما كانوا يستفيدون من هذه السماحة فيظهرون لاستسلام والسيف يهوي إلى أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا إلى خصومتهم. وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبار بخصم له نطق بالشهادتين والسيف يهوي إلى عنقه، فلما بلغ النبي ﷺ ذلك غضب منه غضباً شديداً، وتبرأ إلى الله من عمله فقال له الصحابي: يا رسول الله هذه خديعة منه.. فقال: ولو كان فإننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر وهذه الدرجة فوق الرجولة فهي بطولة صحيحة، وخلق سام ليس وراءه مذهب. ولقد تنمو هذه الغريزة وتشد حتى

تستحيل إلى وحشية، كما استحالت إليها لدى أمم كثيرة، فاحتاط الإسلام بذلك من كل ناحية وبجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن الحوار في كل تاريخهم الحافل بعظائم الأمور...

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي شه الإسلام في أهله بقوة لم تعهد في دين من الأديان فقرر أولاً أن الدين النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة»، فقالوا «لمن يا رسول الله؟» قال ﷺ: «لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم»^(١). ثم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع، وواجباً عليه يُسأل عنه، فقال تعالى

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران / ١١٠).

وقال في قوم من المهالكين:

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾.

(المائدة / ٧٩)

وقال عليه الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يسلطن الله عليكم فتناً كقطع الليل المظلم تدع

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ب ٢٣، رقم ٩٥، بلفظ (لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)

الحليم حيران»^(١) . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات لحق في إبداء النصيحة للمجموع، وهو حق دستوري لم ينقر إلا في آخر القرن الثامن عشر، فكان من ضمن حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية.

ولما تم للإسلام إحياء غريزة الرحلة في نفوس أهله ارتفع بهم إلى درجة البطولة، وطالب أهله بمقتضياتها وهي:

أولاً: قول الحق ولو على النفس والأقربين، فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ
وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (نساء/ ۱۳۵)

ثاني: الترفع عن تطلب انشاء على الإحسان في كل عمل فقال تعالى:

﴿وَلْيَطِئُونَ الْأُطْغَامَ عَلَىٰ حِمْلِهِمْ نِيكًا وَيَقِيمُوا أَسْبِرًا﴾ ﴿٥﴾ إِنَّمَا ظَلَمَكُمْ رَبُّهُمُ اللَّهُ لَا يَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْكُرًا ﴿٦﴾ (الإنسان / ٨، ٩).

ثالثاً: إيشار المحتاج على النفس فقال تعالى:

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر/ ٩).

(١) مستند الإمام أحمد ٣٩١/٥

والخصاصة: المقر.

ثم ماذا أقول والقرآن بحر زخر من الأخلاق النبيلة، واشمائل
الحيلة، . وبحسبي أن أكون قد وفقت للإمام بأصولها التي تقوم
عليها.

الفصل الثالث

شريعة الإسلام

شريعة الإسلام هي القرآن

يرجو الأوساط من الدين أن لا يكون إلا أصولاً أولية، أن تكون دستوراً للمشرعين، لا أن تكون شريعة تفصيلية، إن انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر ونحن نقول: إن الشريعة الإسلامية تفي بهذا المطلب على أكمل لوجوه، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه؛ لذلك اضطر الخلفاء الأولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي (ﷺ)، فكانوا إذا لم يجدوا ضالتهم من لسنة، عملوا بأرائهم مستيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والأصول التشريعية المقررة في القرآن..

فلما امتد الملك الإسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الإسلام، عالجوا الأمور التشريعية مفررين أن للشريعة الإسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس وإجماع المسلمين، وهو ما يعبر عنه اليوم بالاستفتاء العام.

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الإسلامية أن نلمت القارئ إلى أمور هامة وكبها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرحاله الأولين.

أولاً: إن التشريع في الإسلام لم يُسند إلى طائفة خاصة، ولا حُصر

في طبقة معينة، ولا جُمِلَ من حظ العرب وحدهم.. ولكنه جُمِلَ حقًا شأنًا للكافة، يتناوله من شاء من مسلمين، حتى المماليك لأجانب وأبناؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي.. ثم ترك للرأي العام الحكم في الأخذ بما يقال أو إهماله؛ لذلك اتفق أن كان جمهرة أئمة الأقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو وُلِدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب.

قال العلامة السحاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي: إن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال للزهري إمام الحديث «من يسود أهل مكة؟ قال الزهري عطاء. قال هشام: بما سادهم؟ قال للزهري. سادهم بالديانة والرواية قال هشام: نعم، من كان ذا ديانة حققت الرياسة به.. ثم سأل لخليفة عن اليمن، فقال الزهري: إمامها طووس وكذلك سأل عن مصر، والجزيرة، وخراسان، والبصرة، والكوفة «ولايات الدولة الإسلامية»، فأخذ الزهري يعد له سادات هذه البلاد، وكلما سمى له رجلًا كان هشام يسأله هل هو عربي أم مولى؟ فكان الزهري يقول: مولى، إلى أن أتى على ذكر النخعي فقال: إنه عربي. فقال هشام: الآن فرجت عني، والله ليسودن الموالي العرب، ويُخطَب لهم على المنابر.

ثانيًا: إنه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديده، فترك

لكل مشرع الخيار في انتخاب أسلوبه. لذلك تخالفت أساليبهم إلى حد بعيد، وأشد ما تكون عليه اختلافًا بين أصحاب الرأي والقياس، وبين أصحاب الحديث. فالأولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الأحاديث التي رواها آحاد.. ولم يصح عندهم من الأحاديث التي رواها جماعة، أي المتواترة التي لا عذر لأحد في الشك فيها، إلا بضعة عشر حديثًا والآخرين أخذوا بأحاديث الآحاد إن قوي إسنادها، وثبتت بغلبة الظن صحتها.

ثالثًا. لم يخص التشريع بزمان دون زمان، فقد كان للقرن الأول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون، فإذا لم يبق لهم أتباع إلى اليوم فلأن المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة، ومالك، وشافعي، وابن حنبل، غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا مآعدها.

ولكن سلسلة الإمامة في الدين لم تنقطع، لنصر العلماء على رجال من أهل القرن الرابع، والخامس وما بعده بأنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولا يزال الباب مفتوحًا إلى يومنا هذا، وسوف يبقى مفتوحًا على مصراعيه حتى تقوم الساعة.

رابعًا: إن أحدًا لم يحجر على أحد حرينه في اتباع أي المذاهب

الفقهية شاء، بل ولم تحجر على أحد حريته في اتباع مذاهب المعتزلة والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الإسلام.. وكان الكافة يحتمعون في المساجد فيتنظرون، ثم يرجع كل منهم إلى داره آمناً لا يزعج طمأنينته أحد.

خامساً إجماع المسلمين على أن الاجتهاد في كشف أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب، وهم في ذلك كانوا يصمدون عن طريقة النبي ﷺ نفسه فقد قل: «للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ»^(١).

سادساً. كان المسلمون لا يروعهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى، بل كانوا يقبضون هذه الخلافات بارتياح عظيم.. وكانوا يكبرونها إلى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة. وسرى الترحيب بهذا الخلاف إلى العامة فقالوا: اختلافهم رحمة.

هذه الأمور الستة التي ذكرناها هنا، ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الإسلامي، لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها.. فإياها أعجب ما

(١) لحديث متفق عليه ولكن ينظر «إذ. حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فيه أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»

يرى عن شريعة دينية، وتبين عن أغراض سامية، ومرام بعيدة، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالتجمد والتحجر، وتوحد له من المناعة وقوة الحياة ما ينقي بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معاً.

لقد قصد الإسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس معين، وفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الأرقاء ومن في حكمهم، أن يجعله علماً عاماً، لا طائفيًا خاصاً، ولا قوميًا محدوداً.. وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الأمم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها، حماية له من الوقوف عند حد محدود، ومن القصور عن الإلمام بحاجات البشر كافة، باعتبار أنه دين عام خالده، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم، ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاور الحياة ويدخل معه في جميع التطورات، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً، وأرسخ أصولاً، وأشمل لحاجات الأخدين به والمعوّلين عليه. ولكنه لو أسند إلى صائفة خاصة أو طبقة معينة، أو جنس دون جنس، لاصطبغ بصبغة قومية فيطبق على قوم دون آخرين، ويخرج مع الزم عن أن يكون شرعاً عالمياً، فيقف عند حد.. ويزداد التباين بينه وبين الأمم، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها فتدعه وشأنه متلمسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه.

وقد ترك الإسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له، إلى تحديد شكل الحكومة، إلى ترتيب السلطات العامة إلخ، ليكون كل ذلك للشعوب الأحذية به.. وما كانت هذه صفته، عاش ما عاشت الشعوب، وتطور معها ما تطورت، وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية في الأرض

وهدف الإسلام من عدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر، فيكون ذلك أدعى للإصابة، وأرجى لبلوغ الغاية.

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل مفكر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الأجيال والعصور.

والمتمامل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث، يرى النون شاسعاً.. ومع هذا فقد رضي المسلمون هذا الخلاف الجوهرى بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الأول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية، بلقب الإمام الأعظم واتبعه أكثر المسلمين.

والمحير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودُعي هذا الإمام لتولي رئاسة القضاء في الدولة

فأبى.. فتولاها صاحبه أبو يوسف، والمملكة الإسلامية في أوج عظمتها. فلم يبع أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك، والشافعي وابن حنبل، احتراموا رأي أبي حنيفة، ولم يرموه بما يرمي به المخالفون خصومهم.. بل كان بعضهم يصلي خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر إلى هذا الحد البعيد.

وهذا الأدب حصلوه من الإسلام نفسه، فإنه خور العقل كامل سلطانه، ولم يشترط للنظر وجهة معينة، ولم يضع له حدًا مقررًا.. بل ترك العقول حرة في ثبوتاتها لبلوغ الحقيقة المجردة وهذا الأدب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم - وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهم الاحترام العام والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء - فإنه لم يشاهد قط بين أهل الأديان، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة ووصعوا له تقاليد لا يمكن تجاوزها بوجه من الوجوه لذلك انفصلوا عن حثمان الأمة، فخير إليهم أن هذا الانفصال تميز، ففرحو به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه.

وأراد الإسلام من عدم اختصاص التشريع بزمان دون زمان، أن يستفيد من الرقي الذي تحققه العقول فيكون حظه منه أوفر حظ، ويندمج في روح الأمم فتتوحد ميولها لدينية وميولها العدمية، فلا يكون بينهما تناقض من أي نوع كان، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم

فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط لحوادث وآثار الانقلابات، وقد عاش المسلمون قرونًا على هذا النحو حتى إنهم اضطروا إلى تأويل كل نصر حالف ظاهره حكم العقل والعلم، فقالوا بكونية الأرض وبكل ما وصل إليه علم الفلك وغيره، مع أن في الكتب آيات يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه، فأولوه جريًا على الأصل الإسلامي نفسه.

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أي المذاهب شاء، لقيام دينهم على حرية البحث، وتحريم التقليد وإلقائه تبعه كل إنسان على عاتقه، وتقريره أن نفسًا لا تغني عن نفسٍ شيئًا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بئته: «اعلمي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئًا» فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته، ومطالب بالبرهان عليها باعتبار أنه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيدًا، وقد أوتي عقلًا يميز به بين الحق والباطل.

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الأمور قد يكشف لآخر، وما استعصى على

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٦٥٤٩ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٤ / ١ وقال فيه قطري لم أعرفه

مفكر من المفكرين قد ينقاد لغيره، فلا يحرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لم كانوا مغايين في ذلك.. بل إن الإسلام في تقريره عدم قبول إيمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة، ولا يسد على أحد مجال الاجتهاد في هذه الناحية . ولهذا السبب عينه لم يحص الإسلام الاجتهاد بجنس واحد، ولكن فتح محاله حتى أمام الأرقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لأهله من سعة الصدر إلى اليوم.

ومما يجب أن يسجل لهذا الدين من المفاحر الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المحتهد يؤخر وإن أخطأ.. فهذا الأصل الإسلامي يعتبر من أقوى الحوافز لأعمال العقول والأذهان. ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول إلى الحقائق السامية، لا الانحصار في دوائر ضيقة والحمود فيها، فيحيى ناموس الترقى في دفعهم للخروج منها.. فيستقر في نفوسهم أنهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم مثارا لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد، ثم يؤول أمرهم إلى نبذ الدين ظهرياً.

* * *

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تظهر شريعة أرسخ قواعد في العدل، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق، ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعية، وأشمل لعناصر التطورات الإنسانية، من الشريعة الإسلامية . ذلك لأنها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية، وراعت في وضعها لا مصلحة المجتمع الإسلامي وحده، ولكن مصلحة المجتمع الشري كله.. بل والمجموع العالمي عامة، ولا حظت في بناء حمايتها ألا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين، ولكن على بذل النفس والنفس في سبيل إقامة لمثل الأعلى.

لقد أدرك الإنسان في العصور الحديثة أن هناك عدلاً مطلقاً وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة . فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالإنسان إلى هذا العدل وهذه الحقوق، لا أن تهيتها له كاملة. وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به إلى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت إلى المثل الأعلى الذي كانت تطالبه ولا تبخله ولكن الإسلام انفرد عن جميع شرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معاً.

نعم، لقد أقر الإسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وفرض الجزى (جمع جزية) على المقهورين، وكل عالم بالاجتماع يرى له في

ذلك واسع العذر، فإن كل هذه الأمور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية، ومن آثار التطورات الإنسانية . فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عملياً لا خيالياً أن يبطل الاسترقاق، ولم يحن وقت إبطاله إلا في القرن التاسع عشر، أو بمنع الحرب ولا تزال الحرب إلى اليوم الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران، بل مما به وجودهم أحياء بين الجماعات؟ ألا يرون أن الأديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطرت أتناعها لمخافتها، وأصبحوا أكثر الأمم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار؟ وعلى الرغم من ذلك، فإن الإسلام أحاط كل هذه الأمور بما يخفف من ويلاتها، ويؤدي إلى إبطالها متى اقتضت التطورات البشرية إبطالها، وللقارئ أن يراجع ما كتبناه في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات

ونكرر هنا قولنا إن الإسلام أمر في الحرب بعدم الإسراف في إراقة الدماء، وعدم الإجهاز على جريح، وعدم مطاردة المهزوم، وقبول أهوى المحاولات وأكديها للخلاص من لقتل، كمن يلقي لسلم والسيف يهوي إلى عنقه.

وراعى الإسلام في ضرب الجزى مصلحة المقيمين، حتى إن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هرباً من الضرائب المادحة

التي كانت تفرضها عليهم حكوماتهم، ولتتمتع بنعمة العدالة الإسلامية وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى به الوجود لاجتماعي العام، فإن الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الألوان والأجنس والأديان والمراتب الاجتماعية، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لا طبقات ولا بطوائف ولا بأي امتياز متنزل من أي اعتبار كن.

شريعة الإسلام في القرآن، وهي في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إصلاقيهما.. وقد تركت لأولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات، وتقرير العقوبات (إلا في مواطن معدودة سنأتي عليها) وقد قضى النبي (ﷺ) في حوادث، قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقصروا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهد (ﷺ)، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل لمطلق والمساواة لكاملة.. فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر إلى اليوم.

وقد أطلق الشارع حق النظر في الشريعة لكل إنسان حتى من لا يقبل منهم النظر في أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة، كالأرقاء ومن في حكمهم.. فيتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط في هذه الشؤون واعتبر كلامه إما اجتهادًا مطلقًا منه، أو اجتهادًا في مذهب من المذاهب

المقررة، حتى لا تستطيع أن تأتي بقول حديث من أقوال لمشرعين المعاصرين لن لا يكون قد سبقهم إليه إمام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين.. فإذا أريد أن نشرع من هذه الأقوال قانون عام أمكن تشريعه على حل أكمل من حال كل قانون في الأرض، ويكون قابلاً للتطور إلى ما لا حد له؛ لأن الإسلام لم يضع بل اجتهد حدًا، ولم يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمانًا.. ولكنه ترك بابه مفتوحاً ليتسع لجميع التطورات العقلية التي تمر بها العقول في كل زمان ومكان. وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى.

هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية.. فهل راعى المشرعون الإسلاميون هذه الأصول، وهل أساغها الناس في تلك العصور ونقدوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة؛ لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تُنْضَجْ إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أو صيأ على العالمين، فهل تنعده أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟..

نعم نفذته الأمة الإسلامية، وقامت بحقه طوال عهد قوتها وإليك طرفاً من سيرتها في ذلك:

شكا يهودي علياً بن أبي طالب إلى عمر في خلافته - وأنت تعرف

من هو علي - فلما مثلاً بين يدي أمير المؤمنين، نظر إلى علي وقال له: «اجلس يا أبا الحسن» فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجه علي فقال له عمر: «أكرهت يا علي أن يكون خصمك يهودي وأن تمثل وإياه أمام القضاء؟» فقال علي «لا ولكنني غضبت لأنك لم تسو بيني وبينه بأن كنتني فقلت: يا أبا الحسن واتكنية تعظيم!».

انظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد علي ابن أبي طالب تكتيته رفعا له على خصمه، وهذا في نظره ضد المساواة التي أمر بها الإسلام، وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره، وهذا عاية ما يعرف في تصامن أمة للوصول إلى المثل الأعلى في كل شأن.

وحدث أن ولداً لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر وواليتها على عهد عمر بن الخطاب، ضرب رجلاً ظمماً فأقسم المحبي عليه ليشتكونه لأمير المؤمنين، فينما كان الحليفة مع خاصته وعمر بن العاص وبنه معهم في المسجد في موسم الحج، إذا بهذا الرجل يقوم فيقول: «يا أمير المؤمنين إن هذا - وأشار إلى ابن عمرو - ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين فنظر عمر إلى عمرو وقال له. «متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟» ثم التفت إلى الشاكي وناولته درته وقال له: «اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك» ففعل.

تأمل في هذا لعدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى، وأبعدها في الممالك شهرة.

وتناول أبو ذر الغفاري على عبد زنجي في حضرة النبي ﷺ، فاحتد عليه وقال له: «يا ابن السوداء» فغضب رسول الله ﷺ وقال: «طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويلاً للأمر)، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح»^(١). فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود: «قم فطأ عني خدي» (تكفيراً عن ذنبه) هذا في حين أن بعض الشعوب الراقية ما تزال تعتبر السود إلى اليوم في مستوى القردة، وأشد ما يكونون عليه هواناً في بعض البلاد المتمدنة.

وعلى ذكر العبيد أقول. أتعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد؟

لا. ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حدًا بعيدًا ولكن الإسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد إذا قتله عمدًا، فأن إذا حشدت للقارئ كل آيات البيان لأستنزى إعجابه بهذا السمو فقد أراني مقصرًا حيال هذا الأمر الخطير. ثم هل تعلم أن أهل دين يقتلون أخًا مؤمنًا منهم بكافر؟ لا والله إلا في شريعة الإسلام.

(١) إتجاه السادة المتقين ٨ / ٣٧٥

إن أصدق ما يظهر به الإنسان من مبالغ احترامه للعدل والمساواة وقت احتدام غضبه، وسبغ دمه، دفاعاً عن حياته وذوِّدًا عن كرامته، وأصدق ما تظهر به الأمة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحدود، وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجاهلاء لا يعرفون بل رحمة معنى، ولا يفهمون للإسانية وزناً.. قاتل شريعة الإسلام، وتأس إلى أي حد تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتى في هذه المواطن التي تغلي فيها الدماء بالسخائم، وتطيش فيها الأحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَبَدُوا كُرْسِيَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾

(المائدة/ ٢)

وقال:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا أَعْدَاؤُهُمْ أَقْرَبُ لِلشَّقَوَاتِ وَآتَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة/ ٨)

وقال

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونََكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (البقرة/ ١٩٠)

وفي الكتاب الكريم من أمثل هذه الآيات العدد الوفير وقد سبق أن ذكرنا أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قتل رجلاً في الحرب ألقى إليه السلم، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال: اللهم إني أبرأ إليك

مما فعل فلان، فقال له صاحبه إن هذه منه خدعة ي رسول الله. فقال: «ولو كانت كذلك فإنا أمرنا أن نأخذ بالظاهر»^(١).

فلأخذ بالظاهر هذا مبدأ، أول ما جعله أصلاً من أصول الشريعة وأساساً من أسس المعاملات، هو الإسلام. ولقد ساكر رسول الله ﷺ قوم من المنافقين التحموا الإسلام واستبطنوا الكفر، فكانوا يترصدون بالمسلمين الدوائر، وينقلون إلى الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون يجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم. فاحترم النبي ﷺ ظاهر إيمانهم، وصبر هو وأصحابه على أذاهم، وهم قادرون على إبادتهم، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب لسياسية المختلفة، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام، ومنع التحري عن سرائر الناس للإيقاع بهم.

إننا نكتب هذا ونحن ننفذ طرباً من هذه الآيات البهية، ونسأل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الأعلى للعدل من طريق غير الرحي؟ وهل يستطيع رجل شأ في جزيرة العرب، حيث بيئة الفجر بالآباء، واحتقر الضعفاء، والعدوان على الحقوق، وعبادة القوة والأقوياء، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد البعيد عنا؟

(١) البخاري ٤/ ١٢٢، ٥/ ٢٠٣، ويراجع نص الحديث عند البخاري رقم ٦٨٧٢

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا، وقرر من جاء بعدهما، حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والأرقاء من الحقوق المدنية كافة.. أفلا يعتبر الاعتداد بهم إلى هذا الحد سموًا ليس وراءه مذهب؟.

يقول قائل إنك تقول إن شريعة الإسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على جرائم معينة كالزنا، والسرقه، وشرب الخمر، والقذف، والفساد في الأرض، فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا إن في الكتاب الكريم حرائم معينة حددت لها عقوبات مقررة، كالزنا، والقذف، والسكر، والسرقـة، والفساد في الأرض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الأولى إن كان محصناً عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مائة جلدة، وعلى مقترف الثالثة ثمانين حدة، وعلى جاني الربعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من لأرض.. فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشرعين، وقد أباحوا هم الزنا والسكر وقرروا على القذف والسرقـة والفساد في الأرض عقوبات تناسب خطرهما.. ويفوت هؤلاء انتقاد أمر خطير، وهو أن الإسلام دين إصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه وهو يرمي إلى تأليف مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة، وأتر فد حيال صعوباتها، إلى أقصى حد تطبيقه الفطرة البشرية.

وفي الأرض مذاهب إصلاحية تكاد لا تحصى، فما الأديان الموجودة، وما جمهورية أفلاطون، ولا كتاب السياسة لأرسطو، وما وضعه أبيقور، وذيـنون، وغيرهم من الأقدمين، وما نشره كارل ماركس، ومن أتى بعده إلى لينين.. إلخ إلخ، إلا مذاهب اجتماعية قصد من ذويها إحداث إصلاح عمرني على موجبها. فمنها ما طبقت على

بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت، ومنها ما حبطت نركة وراءها دخانًا كثيفًا وحممًا. وبعضها لم يطبق إلى اليوم على أمة من الأمم. فإذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره، فانظر إلى المذاهب الاجتماعية المختلفة وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الإسلام في الإصلاح الاجتماعي، أو يفرب منه في سمو أغراضه، وبُعْد عاياته، واستقامة مسالكه، وصحة أصوله، وفي تأديته للجتماعات التي أخذت به إلى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكفي لتطور فرد فما ظنك بأمة، وفي نقل ما حصله من النور لعقلي والعلمي، والتقدم الصناعي والفني، إلى الأمم كافة.. حتى كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي، بل كان داعيًا لإنعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجمودها ألف سنة، وأوجب لذويه سلطان الأرض، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الألسنة، وتتعطر بأريجها الأندية، وتتخذ دليلًا محسوسًا على أن الإنسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب، وبين المدنية التي ليس عن ممتنها مهرب، وأن يواخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح؟..

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه، وكرد من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الأخذة به تعمل فيه، جهلاً منها به، معاول الهدم والنحطيم وتكاد لا تسقط منه ركنًا،

وستعود إليه بعد أن تصبح من داء هذه الفتنة، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه معاصاة له، وخروجاً على أصوله فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استفظاع الجرائم التي ذكرناها، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع؟

أي مشرع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الرنا جريمة من أبشع الحرائم، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان، فالإسلام قرر أن يضرب مرتكبه إن لم يكن محصناً مئة جلد، وأن يرجم إن كان من أهل الإحصان هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد، ولكن أرأيت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية؟ فقد تطلب لإثبات الزنا أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأي العين في تفصيل لا يستطيع الحوص فيه، مما يجعل إثباته قريباً من المستحيل وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما، طالبت الحكومة بإحضار أربعة شهود عدول، فإن عجز عن إحضارهم عُدَّ قاذفاً وضُرب ثمانين جلدة

وقد أوصى الشارع بقبول أوهى المعاذير في دفع هذه التهمة، فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني زنت.. فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي، فأخذ يلقيه الشبهات التي تدفع عنه الحد، فيقول له لعلك قبَّلت، لعلك عانقت، لعلك فاحذت، فلم يزد

الرجل إلا إصرارًا، فلم يسع النبي ﷺ إلى أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو كاره^(١) وقد صح عنه ﷺ قوله: «ادروا الحدود بالشبهات»^(٢)، و«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا»^(٣).

وقد سار أتباعه من بعده على سنته، فحدث يومًا أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلًا وامرأة على فاحشة، فلم يستطع على شدته وحرصه على إقامة حدود الله - أن يبت في هذا الأمر بنفسه، فجمع الناس وقام فيهم خطيبًا وقال: ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلًا وامرأة على فاحشة؟ فقام علي بن أبي طالب وأجابه بقوله: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهود أو يجلد حد القاذف.. فسكت عمر ولم يعمل شيئًا.

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة، فهي شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية.

وأما قطع اليد على السرقة، فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده النبي ﷺ كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم الباء، ليس في إحدى نواحيه ضعف. وقد سلك لذلك مسلكين،

(١) الطبراني ١١ / ٣٣٨

(٢) كشف الخفا ١ / ٧٣

(٣) سنن ابن ماجه ٢٥٤٥

أحدهما أن يؤخذ من رؤوس الأموال نحو اثنين ونصف في المائة للفقراء ومن في حكمهم، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر، فكان في بيت المال رصيد خاص بنوحي الحاجة، ومن تدفع بهم الصرورة إلى الحدود القصوى، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس إلى هذه الحدود. وثبيهما، كان على كل فرد من أفراد المسلمين واجب حتم، وهو العيش مع الجيران على حالة تكفل وتعاضد، بحيث يرفد غنيهم فقيرهم، وإلا كان عليه ورر القصر المستأثر.. فأكثر النبي ﷺ من التوصية بالجار حتى قال: «ليس منا من بات شبعان وجاره جائع»^(١) وقد جرى المسلمون على هذا المبدأ حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء والأغنياء غصت بها ثواريتهم.. فقد روى حجة الإسلام لغزالي أن رجلاً كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة. فقال ابن عباس يا غلام لا تنس جارنا اليهودي، ثم عاد فكررهما ثانية وثالثة فقال له الرجل: «كم تقول ذلك يا بن عباس؟» فقال: «والله إن رسول الله ﷺ ما زال يوصي بالجار حتى طننا أنه سيورثه!»

انظر إلى هذا الأثر من ناحية أنه تشديد في مراعاة حقوق الجوار، ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع

(١) المستدرک علی الصحیحین ١٥ / ٢

الأجانب عن ملتهم، حتى إنهم لم يفرقوا بين لئس كافة في حقوق الجوار.

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز، حيث يسود التكافل والترافد، ويمكن فيه استتصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات عن المعوزين، كيف لا يعامل العاث بأموال الناس أفسى معاملة، بل وكيف لا تقطع يده حتى يكف سواه عن مثل عمله الذي لا يقصد به إلا محض الإيذاء وإزعاج الأمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»^(١).

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتى يفقد لرشده، ثم يخرج إلى الشوارع والحارات يحيف الأطفال والنساء وربما ضرهم؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الإحصان بالفسق، غير حاسب لما ينتج عن عمله هذا من حل روابط الأسر، وهدم أركان البيوت، ثم يعحر عن الإتيان بأربعة شهود عدول يعززون بشهادتهم ما يقول؟

والدين يفسدون في الأرض بإضرار بيران الفتن، وقلب النظم، وإزعاج الأمن، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو لا ينفون من لأرض؟

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٦٣، ١٥٣.

هنا انظر لرحمة الشارع فقد قسم قطع اليد والرجل استفظاعاً لهذه الجرائم التي تصيع فيها أرواح بريئة، ثم فتح للحكومة باب الرحمة فخيرها بين هذه العقوبة والنفي.

نعود إلى الجلد فنقول: ليس في هذه العقوبة ما يؤخذ عليه، فقد كان معمولاً بها في إنجلترا وغيرها، وفي السجون المصرية أيضاً ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود، فإن القضاء الإسلامي لا يقبل، وبخاصة في الحدود، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة، وأن يشهد شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة.

وفي الحادثة لآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الإسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الأمر عند أسلافنا الأولين من الحطيرة. أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل، ففعل فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة: أتعرف فلان حق المعرفة؟ فقال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له: أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه؟ فقال الشاهد: لا. فسأله عمر: أعاملته بالدرهم والدينار الذي يستين به ودرع الرجل؟ فقال المزكي: لا.. فقال له القاروق: أصاحبته في السفر الذي يتضح فيه ما هو عليه من مكارم

الأخلاق؟ فقال له الرجل: لا فقال له عمر: لعلك رأيته قائمًا يصلي في المسجد يهمهم بالقرآن؟ فقال الشاهد أي والله يا أمير المؤمنين فقال له عمر: اذهب فلست تعرفه.

فلمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تمكنوا في عشرات من السنين من الظمر بزعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة، فحتر لنفسك الآن ما يحلو.. أتود أن يكون لأمتك ملك لم يتحقق لأمة قبلها، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود، أم تؤثر أن لا يكون لأمتك شأن يذكر بين الأمم، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات؟

حكم الآيات المتشابهة

آخر مطلب للأرساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها هو أن يكون الدين واضحًا سائنًا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما يستعصي على التعليل.

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحي المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. عالم الحقائق الأرية، علم الأصول الخالدة، عالم القوى العلوية، عالم الإطلاق المحصر، فإذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم، تحققت أن تحصيل القليل من العلم عن شئونه يعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات.. ومن صرف الألفاظ عن ظواهر مدلولاتها، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت إليه بصلة، ولا هو من جنسه مادة ووجودًا.

أرأيت لو عهد إليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر فماذا كنت فاعلاً سوى أن تحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الأخرى، والنسبة بين مدركاتها والمدركات البصرية منقطعة.. فتضطر للتشبيه البعيد وللقياس مع الفارق، ولجميع العلل التي يأخذها رجال المنطق على أهل التعبير. فإذا نظرت إلى ما قلت وما قررت رأيت أنك قد أتيت بعبارات تحتمل الخوض فيها، وتصل بالخائن إلى كل غاية

إلا الغاية التي رمت إليها.. هذا إذا عهد إليك هذا الأمر لمكفوف من درجتك العقلية، فما ظنك لو كان من طبقة لعامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الألفاظ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني، ولا الإطلاق والتقييد، ولا الملزم والملزوم، إلى غير ذلك من ضرورات التعبير؟

ألا تعلم أن الناس سوادهم الأعظم عوام، وأن هؤلاء مادة الأمم وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه إليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكر ما يهيجهم إلى طلب المجد، ويثيرهم إلى قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة إلى أن يفتح لهم إلى عالم الملائكة بطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشئون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى إلى عالم الحياة الحادثة، بشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو حراء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول إليها. عب ظنك بالدهماء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي إن رأى غير ما يعقله نفر منه وازدرى

بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعتقدون،
أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»^(١).

فالدين أحوج المعقولات البشرية إلى استخدام المجازات
والكنايات والتشبيهات العديدة. والقياسات مع أكبر الفوارق وأشدّها
شيوعاً..

إلا أن الإسلام، وهو الدين العام الخالد، قد وضع لهذا الأمر
نظاماً، وحداً للعقل فيه حدوداً، فلم يغمط الدين حقه في استعمال
الألفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية..، ولم يكلف العقل أن يصير
أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه
عقيدة صورية إن سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبنائهم في جيل آخر،
فقرر هذا الأصل الأصيل وهو:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾.

(آل عمران / ٧)

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الرّوض، واضحات
المعاني، لا يستعصي فهمها على إنسان، ولا نحتاج إلى صرف ألفاظها

(١) أورده البخاري في كتاب العلم موقوفاً على علي بن أبي طالب (عليه السلام) بلفظ «حدثوا
الناس بما يعرفون..»

عن ظواهرها، هي أصل الكتاب وأساسه، وعليها يقوم صرح هذا الدين في المعتقدات، والعبادات والمعاملات.. وفيه غير هذه آيات متشابهات، أي محتملات لمعاني كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير موافقة لظاهر، فهذه في حاجة إلى تأويل.. وهو لا يوصل إلى علم صحيح للعلة التي ذكرها آتياً، فأما الذين أشربت قلوبهم الصلابة فيتعللون بظاهر ألفاظها، أو يتناولونها بتأويل باطل، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك أو رجاء أن يفسروها على ما تشتهي أهواؤهم، ولحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وأما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله، محكمه ومتشابهه، وما يتذكر الضرورة التي تقضي بهذه المحاولات إلا أصحاب العقول

فالإسلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل، أنه لا يطالب الناس إلا بما أنى به محكم الوضع، جلي المعاني. لا تعترك فيه العقول، ولا تحار في كنهه الأفهام. وأما ما لا يدركه العقل، وما تقصر عن بيانه الألفاظ، وما تذهب لمدارك فيه كل مذهب. فالناس غير مطالبين به، وراد على ذلك فقرر أنه لا يحاول تأويل تلك الآيات إلا الزيف، فإنها تتعالى حتى عن التأويل..

فهل معنى هذا أنه حرم التأويل على وجه الإطلاق؟

لا، فإنه قد يكون حتم لا مناص منه متى تعارض نصوص

الكتاب، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح، فمثاله من الأول قوله تعالى:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى / ١١)

وقوله:

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح / ١٠)

وقوله:

﴿كُلُّ نَفْسٍ هَامِلَةٌ إِلَى آخِثَةٍ﴾ (القصص / ٨٨)

وقوله:

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ وَاتَّخِذْ لَوْحًا وَاجْهًا﴾ (هود / ٣٧)

فلاية الأولى تنص على أنه ليس كمثله شيء نصًا لا يحتمل تأويلًا، والآيات الأخر يدل ظاهرها على أن له وجهًا ويدًا وعينًا، وهو ما لا يثلج عليه الصدر، ولا يتفق وحكم العقل، وقد قضت به محسنات التعبير ليس إلا، فهذه يصار فيها إلى التأويل، وقد جرى على ذلك جميع المسلمين إلا طائفة لا يعتد بها دُعيت بالمشبهة. والإسلام يطلق الحرية لكل عاقل، ولا يسد الطريق في وجه باحث.

وأما النوع الثاني. وهو أن يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم، فهو أحل أصل أتى به هذا الدين، وأمنع وقاية تحميه شر الجمود الدي وقع فيه أهل الأديان كافة، وله أكبر

الأثر في بقائه دينًا عامًا خالدًا، وإلا طغت عليه تيارات العلوم، وتمردت عليه قويات العقول، فوقفته عند حد وصارت قدمًا تكشف المجاهر، وتقرر المعالم، حرة طليقة لا يقيدتها شيء، تركة الدين قاصرًا على مبانٍ أقيمت له، فيها رجال لا تعددهم منها في شيء، إلى أن يعصف عصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئًا.

ولكن من أية الجهات تستطيع العلوم أن تطغى على الإسلام، ومن أي النواحي تنور العقول عليه؟ أمثل قول الكتاب:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَرِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ (الملك / ٥).

وقوله:

﴿وَالْأَرْضَ بَقْدَ كَيْلٍ زَكَّاهَا﴾ (النازعات / ٣٠)

أي بسطها، وقوله:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر / ٢٩)

وقوله:

﴿سَبِّحْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (الملك / ٣)

إلخ إلخ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التي انفرد بها هذا الدين وهي: أنه لو تعارض نص وعقل أو علم وصحيح، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف

عقولهم أو ناقض العلم الصحيح، ونحن نجري على سننهم فنؤل ما
يخالف عقولنا منها.

جری المسلمون الأولون على هذا السمت، فكان تطورهم العلمي
يمدهم بالمعلومات، وعلماءهم يؤولون الآيات حتى تأخى العلم
والدين، وسارا كفرسي رهان لا يسبق أحدهما الآخر.. فلم ينقسم
الناس إلى فريقين.. فريق للدين يقل كل يوم عددًا وفريق للمدنية يزداد
كل يوم مددًا، ولكن كانوا في وحدة لا انفصام لها.. فبلغوا ما لم تبلغه
أمة قبلهم من بسطتي الدنيا والدين.

حظ العامة من الإسلام

العامة وإن كانوا أكثر الطبقات عددًا، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر، ولا أن يؤتمنوا على تفكير.. لذلك كانوا في كل دين وفي ملتنا هذه أتباعًا للخاصة من العلماء العاملين، وأوساط المفكرين، فهم لا يقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور وكل ما لهم في أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم.. ونعمل على نقلهم مما هم فيه إلى ما فوق درجتهم من الدرجات، فإن الإسلام لم يقسم الناس إلى طبقات، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين المستعدين للعروج عليها، فارتقى إلى أرفع مراتب العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا لملوكهم أئمة.. ولم يستثن الإسلام حتى العبيد السود، فكان منهم علماء أعلام، ووزراء عظام، بل وملوك فخام.

وفي البحث التالي، ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم ونحلهم من هذا الدين.. فهل أصابهم منه شر مستطير، وبلاء كبير كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الأرض، أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات والمقاصد في الأرض؟.

المحتويات

الموضوع	الصفحة
* العلامة محمد فريد وجدي	
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور / محمد رجب البيومي	٣
* مقدمة المؤلف	١٩
* الفصل الأول: الدين والوحي	٢١
- ما هو الدين على إطلاقه؟	٢٣
- بحث في الوحي	٣٠
- ماذا يتطلبه الناس من الدين؟	٣٨
- شأن الإسلام مع العلماء المتهين	٤٤
- شأن الإسلام مع الأوساط	٥٢
* الفصل الثاني: الإسلام وسلطان العقل والعلم	٦١
- الإسلام يعلن سلطان العقل والعلم	٦٣
- الإسلام لا يضع للرقى حدًا	٧٣
- الإسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات	٧٩
- الإسلام مرن يتسع لكل ما يجد من الآراء العلمية	٨٨
- أسلوب الإسلام في بناء الأخلاق	٩٦
* الفصل الثالث: شريعة الإسلام	١٠٧
- شريعة الإسلام هي القرآن	١٠٩
- نظرة على أصول الشريعة الإسلامية	١١٨

- الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن ١٢٧
- حكم الآيات المتشابهة ١٣٥
- حفظ العامة من الإسلام ١٤٢